

मानववाद तथा मानवतावाद

डॉ० ब्रज भूषण शर्मा

एम० ए०, पी०एच० डी०

हिन्दी-विभाग,

हसराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्रीकला प्रकाशन

1660, मोहनगज, सञ्जीवनी

दिल्ली-110007

मूल्य : पैंतीस रुपया

© डॉ० ब्रज भूषण शर्मा / सस्करण प्रथम 1978 / प्रकाशक थोकला प्रकाशन, 1660, सोहनगज, सब्जीमंडी, दिल्ली-7 / मुद्रक नजय प्रिंटिंग एजेंसी द्वारा राजीव प्रेस, मौजपुर, दिल्ली-153

Manavavad Tatha Manavatavad by Dr Braj Bhushan Sharma

Rs 35 00

पूज्य पिता जी एवं माता जी को,
जिनका उत्साह और साहस मुझे
सदैव आत्म-बल देता रहा है ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	7—8
प्रथम अध्याय—विषय-प्रवर्तन	9—22

मानव-अस्तित्व, सर्वोच्च जीवन-पद्धति की खोज, स्व कल्याण, पर-कल्याण, मध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ, आधुनिक युग पर प्रभाव, मानववाद का आरम्भ, वैज्ञानिक युग, बीसवीं शताब्दी में नवीन क्रांतियाँ, उपनिवेशवादी तत्व, साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा, पूँजीवाद का विरोध, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, आदर्शों का मतभेद, मार्क्सवाद और श्रमिक-संस्कृति, मानववाद, परोपकारी विचारधारा, धर्म और मानववाद, प्रजातान्त्रिक पद्धति ।

द्वितीय अध्याय—मानव का स्वरूप 23—78

परिचय, मानव शरीर (जन्म) का महत्त्व, मानव और आत्मज्ञान, मानव और मोक्ष, मानव का आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिकता और मानव-कल्याण, मानव और नैतिकता, मानव और पशु, मानव और स्वतन्त्रता, मानव-मूल्य, मानव का लक्ष्य ।

तृतीय अध्याय—मानवतावाद 79-159

परिचय—पाश्चात्य दर्शन में विकास, यूरोप में मध्यकाल में आरम्भ पुनर्जागरण काल, धार्मिक तथा बौद्धिक चिन्तन, नैतिक-मूल्यों, मानव और पर बल, सुधारवादी आन्दोलन और नव जागरण, साहित्य की पुनर्व्याख्या, सर्व कल्याण की चिन्तनधारा ।

मानववाद शब्दावली तथा भावना—मानववाद संबंधी शब्दावली, मानवता शब्द की व्यापकता, मानववादी विचारधारा का रूप एवं श्रमिक विश्वास, मानव और समाज ।

मानववाद : परिभाषाएँ—पीटरबर्गे, विश्वकोष, बारलिस लेमाट, राल्फ वाटन पेरी, श्री अग्रहाम, डा० फलवर्ट दिवत्जर, प्रो० तिलर, विलियम जेम्स, जोन मारिता, ज्या पाल मार्श, महारमा

गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, डा० राधाकृष्णन, श्री पी० टी० राजू, श्री अरविन्द, श्रीमती एलन राय तथा श्री शिवनारायण राय, प्रो० एम० एन० राय, परिभाषाओं का विवेचन, भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मानव-कल्याण ।

मानवतावाद परिचय परिभाषा विश्लेषण—श्री क्रेन ब्रिटन, कार्लिस लेमाट, राल्फ बार्टन पेरी, श्री भर्वन, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, डा० राधाकृष्णन, श्री अरविन्द, श्री मोखले, प्राणीमात्र के कल्याण का प्रतिपादन, नैतिकता तथा आध्यात्मिकता पर बल, जीवन-मूल्यों का प्रसार, बहुत्व, मैत्री भावना, समानता ।

मानववाद तथा मानवतावाद—साम्य-वैषम्य तथा विवेचन, कार्लिस लेमाट द्वारा दिए गए लक्षण, इलियट द्वारा दिए गए लक्षण, कार्लिस लेमाट, भौतिकवादों इलियट, आत्यन्तिक कल्याण, नैतिकतावादी मानववाद तथा मानवतावाद का तुलनात्मक रूप ।

भारतीय मानवतावादी विचारधारा, वैदिक विचारधारा और उपनिषदों का मत, लोकाग्रह तथा कर्म, जैन धर्म में मानव-कल्याण की भावना, बौद्ध धर्म में मानव-कल्याण की भावना ।

भारतीय विश्व-कल्याण का समन्वयात्मक रूप, मानवतावाद के पक्ष—नैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, सामाजिक पक्ष । मानवतावाद के सोपान—घटने विषय में चिन्तन, मानव-मानव के सम्बन्ध का चिन्तन, समस्त प्राणी जगत् के साथ आदात्म्य, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ ।

चतुर्थ अध्याय—मानववाद : विभिन्न आयाम

160—170

उपसंहार

171—178

सहायक ग्रन्थ-सूची

179—184

भूमिका

पिछली दो शताब्दी विश्व में अनेक परिवर्तन लाने वाली रही हैं, जिनमें मानव की विचार पद्धति और जीवन-पद्धति पूरी तरह बदल गई। ससार के विभिन्न देशों में मानव-सम्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के साथ-साथ बहुत सारी नई विचारधाराएँ उत्पन्न हो गई हैं। खासतौर से इन्सान ने अपने जीवन स्तर तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को पहचाना और उनकी प्राप्ति तथा सुलभता का प्रयत्न किया। इसके लिए इस युग में नवीन मानव मूल्यों की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया और मानववाद की विचारधारा का प्रचार बहुत तेजी से हुआ तथा उसी तीव्रता से उसका विकास भी हुआ। इसके द्वारा कम से कम एक ऐसे आचार-विचार और जीवन-पद्धति को स्वीकार किया गया जो हर इन्सान के लिए बिना किसी भेदभाव के जरूरी है।

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा; किन्तु इस विषय पर एक दार्शनिक और आलोचनात्मक पद्धति से बहुत कम लिखा गया है। इस विषय से सम्बन्धित दो सुन्दर रचनाओं पर मेरी नजर पड़ी— डॉ० धर्मवीर भारती की 'मानव मूल्य और साहित्य' तथा डॉ० नवन किशोर की 'मानववाद और साहित्य'—जो इस विचारधारा को पाश्चात्य साहित्य और विचार दर्शन की दृष्टि से स्पष्ट करने के गौरवमय सफल प्रयास हैं।

प्रस्तुत कृति को मैंने अपने शोध-प्रबन्ध के काल में लिखा था। अनेक कारणों से उसे प्रकाशित नहीं कराया। अब उसे कतिपय संशोधनों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मध्यकालीन सत-साहित्य पर शोध-कार्य करते हुए मेरा ध्यान इस विचारधारा की ओर गया और उसे एक दूसरी दृष्टि से प्रस्तुत करने का विचार किया जिसमें उस विषय का परिचयात्मक विश्लेषण हो। मानववाद में जिस मानव के बारे में विचार किया गया है, उसके विषय में स्पष्ट तौर से नहीं के बराबर लिखा गया है। इसलिए थोड़े परिवर्तन के साथ इस विषय पर यही विचार करने की भी दृष्टि रही है।

भारत के युग में औद्योगिक प्रगति के साथ पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रकार की विचारधाराएँ आईं और दोनों ने ही मानव की स्थिति और उसकी समस्याओं के बारे में अपने-अपने तौर से सोचा। मानववाद तो गाँधी जी भी तभी मानते थे, जब पेट भरा हो, इन्सान अपना अस्तित्व बनाए रखने लायक हो, अन्यथा इस प्रकार की बात करना व्यर्थ है। भूमे इन्सान को उपदेश या

परहित नहीं जाता, उसे तो पहले भपना हित चाहिए । भारतीय कमंडादी दर्शन और पाश्चात्य भीतिकतावादी दर्शन भी यही स्वीकार करते हैं । इस जमाने मे मावसं, ऐन्जिल्स, नेहरू और रसैल ने भी यही कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि पहले से चला आ रहा धार्मिक दृष्टि का मानववाद 20वीं शताब्दी मे आवरं अनुपयोगी हो गया है । मानववाद के विषय मे समस्त ससार मे अनेक सम्मेलन हुए और अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई है । किन्तु वहाँ तो 'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' की ही बात आई । फिर भी मैं यह प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि 'वादे वादे जायेते तत्त्वबोधा' ।

इस कृति के एक भाग मे मानव के स्वरूप तथा उसके जीवन के अन्त बाह्य पक्षों पर विचार किया गया है और दूसरे भाग मे मानव के उद्भव और विकास एवं पाश्चात्य और भारतीय परम्परा तथा मानववाद के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । इस पुस्तक को लिखने मे आरम्भ से ही मेरा एक अपना दृष्टिकोण रहा है, इससे अतिरिक्त अधिकारी विद्वानों के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सम-कालीन चिन्तन को उचित स्थान मिले और वह इस युग तक ही सीमित होकर न रह जाए ।

8 सितम्बर, '78

हसराम कॉलिज,

दिल्ली विश्वविद्यालय,

राज भूषण शर्मा

विषय-प्रवर्तन

मानव-अस्तित्व की सार्थकता सापेक्ष है, सृष्टि के आरम्भ से ही वह इसके सधान में प्रवृत्त है। वह ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न आयामों और दिशाओं में जगत्, जीवन एवं व्यक्ति और समाज के प्रति समग्र चिन्तन करता रहा है। उसके विचारों के विकास में दार्शनिक चिन्तन का विशेष योगदान रहा है। प्लेटो दार्शनिक को सम्पूर्णकाल और सम्पूर्ण सत्ता का द्रष्टा और अस्तित्व उसे सत्य का अन्वेषक स्वीकार करता है। दार्शनिक का लक्ष्य था मानव-जीवन का सर्वोच्च विकास करना। विश्व के विद्वान वैदिक-काल से गांधीवादी युग तक और हैराक्लिटस से मार्क्स तक सर्वोच्च जीवन-पद्धति की खोज करते रहे हैं।

मानव ने अपने विकास के कालक्रम में अनेक अनुभव और प्रयोग करते हुए स्व-वर्द्धन एवं पर-कल्याण के लिए अपनी क्षमता और विवेक का उपयोग सर्वश्रेष्ठ मानव-मूल्यों को खोजने के लिए किया है। उसमें जन्मजात रूप से भावात्मक और रागात्मक वृत्तियाँ हैं जो उसे कभी पर जोड़ती हैं और कभी पर तोड़ती हैं। वह निरन्तर अपना विस्तार और अपने अस्तित्व की रक्षा करता रहा है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति बड़ा ही सचेत रहा है। स्वभावतः वह अपने युग से आगे बढ़ जाना चाहता है। वर्तमान युग में ऐसा अनुभव होता है कि पहले की अपेक्षा आज का युग अपने अस्तित्व के लिए सर्वथा सकटपूर्ण बन गया है। इस युग में मध्ययुगीन निरंकुशता, धार्मिक कट्टरता और हठवादिता, दासत्व को बढ़ाने वाली प्रवृत्तियाँ—ग्रीचोगीकरण, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद का मुक्कटा लगाकर फेंल गईं जिनसे मानव की मुक्ति का प्रयास किया जाने लगा। मनुष्य चिरकाल से बंधनों से मुक्ति का प्रयत्न करता चला आ रहा है। इस प्रयास में मानववादी विचार-धारा उसकी मार्गदर्शक रही है।

मानववाद कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो एकदम किसी एक युग-विरोध में प्रकट हो गई हो। इसकी एक सुदीर्घ परम्परा पाश्चात्य चिन्तन में ही नहीं, भारतीय चिन्तन में भी मिलती है। वर्तमान युग का मानववाद वैज्ञानिक युग से जुड़ गया है। आधुनिक मानववाद के आविर्भाव और विकास का

एक विराट फनक और विस्तृत इतिहास है। "जब यह अनुभव किया जाने लगा कि यदि मनुष्य को पूर्णता और स्वतन्त्रता से जीवन व्यतीत करना है तो उन्हें राजा अथवा समाज दोनों के ही भय से मुक्त होना चाहिये। रूसो के विद्रोह को, जिसने अठ्ठारहवीं शताब्दी के फ्रांस में फैले हुए बन्धनों का विरोध किया, फ्रांस और जर्मनी ही नहीं, अपितु इंग्लैंड और अमेरिका ने उन्मुक्त मानव के विचारों से सम्बद्ध किया जा सकता है।"¹ इस विचारधारा को 19वीं और 20वीं शताब्दी में समुक्त राष्ट्र अमेरिका के मानव अधिकारों के उदार उद्घोष, फ्रांस की राजनैतिक क्रान्ति और हम की साम्यवादी प्राथमिक क्रान्ति ने एक नई दिशा प्रदान की है।

वास्तव में मानववादी दर्शन धारम्भ से ही सर्वोत्तम मनुष्य भौतिक जीवन की कल्पना और प्रयास करता रहा है। इसी प्रेरणा को वर्तमान चिन्तन की राजा में मानववाद कह सकते हैं।² अतीत के मानव केन्द्रित चिन्तन की अपेक्षा यह चिन्तन एक साधारण वैचारिक घटक रहा है। वर्तमान मानववादी चिन्तन-धारा में पारलौकिक मूल्यों के स्थान पर इहलौकिक उद्देश्यों को प्रमुखता दी गयी।³ मानववाद के इतिहास का अध्ययन करने में ज्ञात होता है कि भय से पूर्व यह विचारधारा धर्म में अधिक प्रभावित रही और भय सामाजिक मूल्यों से। यूनान, मिस्र, मैसेपोटामिया और भारत के प्राचीन साम्राज्यों में मनुष्य देवी शक्तियों के सम्मुख अपने को तुच्छ समझता रहा और शासकों में देवी प्रश की कल्पना करके उन्हें अलौकिक मानता रहा है। आज उसे विश्वास हुआ है कि उसमें अपने को और सत्ता को बदलने की क्षमता है। अस्तित्व-

1 " ..It was felt that if men are to live their lives in fullness and freedom they must be independent of the tyranny exercised either by kings or by society. The rebellion of Rousseau against the hampering bonds of eighteenth century France in this sense be linked with the attitude of the men of the Enlightenment not only in France and Germany but also in England and America "

—Encyclopaedia of the Social Sciences—Vol VII, VIII, p 541

2 " That which is characteristically human not supernatural, that which belongs to man and not to external nature, that which raises man to his greatest height or gives him, as man, his greatest satisfaction, is apt to be called humanism .."

—वही, p 541

वादी दार्शनिक ने उसे यह बताकर उद्बोधित किया कि वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। वह विश्व में होनवाली शक्तियों के कारण एक नये आत्मलोक से आभामय हो उठा। उसमें भौतिक जीवन को सुखी बनाने की कामना, राष्ट्रीयता की भावना, उदारवादी दृष्टिकोण, उपयोगितावाद की अनुभूति, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व की भावना प्रबल हो गई।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में समस्त ससार में साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा बनाया गया। बीसवीं शताब्दी के दो विश्व महायुद्धों ने उसे एक नयी जागृति प्रदान की। इसके साथ ही यूरोपीय पुनर्जागरणकालीन मानववाद धारा की वैज्ञानिक प्रगति और व्यावसायिकता में निर्भर और अनुपयोगी हो गया था। पश्चिमी देशों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को लेकर जो उपनिवेशवादी भावना आई, जिसे मानव का उत्पीड़न और व्यक्ति का पतन हुआ उसका विरोध और पुनरावलोकन हुआ। पूँजीवाद ने मानव का शोषण किया और सामाजिक मूल्यों का हनन किया तथा अधिनायकवाद ने उसे भय और त्रास से तन्तु कर दिया। विगत दो विश्व युद्धों ने मानव-गरिमा और मानव मूल्यों का उन्मूलन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्तमान यात्रिक सम्प्रदाय में मनुष्य का अस्तित्व नष्ट होकर रह गया है। उद्योगों के विकास के साथ ही, कोई एक सामाजिक आदर्श न होने के कारण मनुष्य में टूटन और प्रलम्ब हो गया, उसमें निराशावादी और पलायनवादी जीवन-दृष्टियाँ व्याप्त हो गयीं।

इस युग में मानववाद एक स्पष्ट दृष्टिकोण और मान्यता लेकर ध्वस्त हुआ। वह इस युग का एक प्रबल और प्रभावशाली आन्दोलन बन गया।¹ धार्मिक चिन्तक सिद्धांतवादी न रह करके व्यावहारिक बन गया है। प० नेहरू ने हिन्दुस्तान की कहानी में लिखा है “इस जमाने का दिमाग यानी ऊँचे दर्जे का दिमाग व्यावहारिक और प्रगतिवादी है नैतिक है और सामाजिक है, परोपकारी है और मानववादी है—उसका संचालन सामाजिक उन्नति के प्रमत्त आदर्शवाद से होता है। उसने पीछे काम करने वाले आदर्श जमाने की

1 “It has formed one of the main threads in the web of all modern life. It has survived in various forms—classical scholarship, education in the humanities, temperamental resistance to ecclesiastical and political authority a certain warm conviction that man himself is the center of the universe and a basis for certain modern schools of philosophy and religion ..”

—Encyclopaedia of the Social Sciences—Vol VII, VIII, p 540

युग-धर्म की नुमाइशगी करते हैं। पुराने लोगों के दार्शनिक ढंग को, उनकी प्रतिमत्त सत्य की खोज को बहुत हद तक छोड़ दिया गया है। साथ ही मध्य युग का भक्तिवाद और रहस्यवाद भी छोड़ दिया गया है—उसका ईश्वर है मानवता और उसका धर्म है समाज सेवा।”¹

मानववाद के इस दृष्टिकोण से मनुष्य ने अपनी सम्भावनाओं, मृजनात्मक क्षमताओं और मेधा को भौतिक जगत के कल्याण के लिए प्रयोग किया, उसका लक्ष्य केवल रहस्यों की खोज ही नहीं रह गया अपितु वह भावुकता और अधा-नुकरण को त्याग कर तर्क के द्वार पर आकर खड़ा हो गया और उसने महसूस किया कि मनुष्य का अन्वेषण किसी विराट् सत्ता से नहीं हुआ है और न ही वह उसके प्रति समर्पित होने के लिए बाध्य है। आधुनिक साहित्य में भी इस बात पर जोर दिया गया कि सामान्य जन ही सब मूल्यों का निर्माता और निर्णायक है। इस बात को गोरकी ने इन शब्दों में कहा है, “सामान्य जन केवल ऐसी शक्ति ही नहीं है जिन्होंने सारे भौतिक मूल्यों का सृजन किया है अपितु यही आत्मिक मूल्यों के एकमात्र और अनन्त स्रोत हैं, काल, सौन्दर्य और प्रतिभा में वे ही सामूहिक रूप में प्रथम और प्रमुख दार्शनिक कवि हैं, विद्यमान सारी कविताओं, विश्व की सम्पूर्ण नासदियों—और उनमें भी सबसे महान नासदी विश्व-संस्कृति के स्रष्टा हैं।” अस्तित्ववादी दर्शन ने वर्तमान साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित और मनुष्य की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का उद्घोष किया है। इस प्रकार मानववाद कोई एक सम्प्रदाय नहीं है, वह चिन्तन और कर्म को प्रेरित करनेवाली विचारधारा है।

इस शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुनार मिरडल ने अमेरीका को मानववादी विचारधारा का सबसे अधिक पोषण एवं पल्लव करने वाला देश बताते हुए कहा, “विश्व में अमेरीका के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जिसकी एक स्पष्ट विचार-पद्धति और स्पष्ट नैतिक-आदर्श हो। मेरे विचार से यह प्राचीन प्रबोधन आदर्श है जिसमें मानव-व्यक्ति की गरिमा तथा जनता में स्वतन्त्रता, अवसर की समानता और भातृत्व है।”² इस प्रकार क्या मानववाद

1. भवावतरतात नेहरू—हिन्दुस्तान की कहानी।

2. There is no country on earth which has more of a common, explicit ideology more of a common, explicit morality, I might say This is the old Enlightenment ideal, dignity of human individual, justice between people, liberty, equality of opportunity and brotherhood”

—Gunnar Myrdal, Speaking of America

—James R. Flynn—Humanism and Ideology, An Aristotelian View

एक राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना बन सकता है अथवा समाज कल्याण की भावना। अमरीका में जैफरसन की राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना को मानववाद का आधार माना गया है। यह व्यक्तिगत आदर्शों का विवाद है। वास्तव में मानववाद और आदर्शवादों में आधारभूत मूल्यों का संघर्ष है। क्या मानववाद यही है कि कुछ निर्बल लोग, कुछ सबल और समृद्ध लोगों की दया और करुणा पर जीवित रहे? क्या कुछ निर्बल व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जायेगा? क्या कुछ अधिक समृद्ध व्यक्ति ही जैसा वह चाहें, रहने के लिए स्वतन्त्र है और अन्य नहीं? इस विचार से आधारभूत मूल्यों में संघर्ष होता है, उनकी एकरूपता में व्यतिक्रम आ जाता है। जब आदर्शवादी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हमें डार्विन के 'योग्यतम की अति-जीविता' के सिद्धान्त की बात सोचनी पड़ती है कि सबल ही जीवित रहने का अधिकारी है। इसके कारण विकासवादी अभिधारणाओं ने मनुष्य का अव-मूल्यन किया। किन्तु यह होते हुए भी मनुष्य एक प्रमुख जीव है। जहाँ तक आदर्श का प्रश्न है उसमें दृष्टि भेद होता है जैसे पूँजीवादी और साम्यवादी आदर्श, आस्तिक और नास्तिक आदर्श। एक ओर नाजी हिटलर ने विरोधियों का सहार अपना आदर्श माना, दूसरी ओर निरर्थक के विचारानुसार एक श्रेष्ठ मानव को बहुत ऊँचा, गैर समाज समूह को निम्नकोटि का माना गया है।¹ इस प्रकार आदर्शवाद प्रायः व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी अपने आदर्शों और मूल्यों को सर्वोत्तम मानव-जीवन-पद्धति के लिए आवश्यक बताते हैं। जैसे एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर की सर्वव्यापकता और कृपा पर निर्भर करता है, इसके विपरीत एक यथार्थवादी मनुष्य परिस्थिति और प्रकृति के न्याय पर बल देता है। अतः हम यही कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट मूल्य ऐसे हैं जो सभी के लिए स्वीकार्य हैं किन्तु इनमें भी कहीं न कहीं अन्तर होता है।

- 1 " . There is a complication here in that not all ideologies hold up their way of life as an ideal for all mankind. For example, racist ideologies (like the Nazis) and elitist ideologies (like Nietzsche) divide mankind into two ethical species, a fully human species and sub human one, and urge only the former to espouse their ideal way of life. It might be better to say that ideologies tend to claim that their way of life is best for either mankind or an elite sub species of mankind ."

—James R. Flynn—Humanism and Ideology, An Aristotelian View p 8

वर्तमान युग में आदर्शों के मतभेद के कारण सामान्य जीवन और व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से मार्क्सवादी दर्शन के जनवादी दृष्टिकोण ने एक नया विचार परिवर्तन दिया है। रैल्फ फाबस ने इसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, 'हमारी दुनियाँ को ऐतिहासिक सघर्ष ने विदीर्ण कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि एरासमस की दुनियाँ को ऐतिहासिक सघर्ष ने खदित कर दिया था और आज के सघर्ष में मार्क्सवाद—उस वर्ग का दृष्टिकोण जिसे पुरातन के खड्डहरो ने युद्ध-क्षेत्र में ला खड़ा किया है—वही भूमिका भेदा करता है जो सामन्तवाद का स्थान लेने वाली दुनिया के निर्माण में मानवतावाद ने भेदा की थी।'¹ हंगरी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज लूकाच का कहना है, "इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन मनुष्य की एक इकाई में ध्यान्या करता है और मानव-विकास के इतिहास को भी सम्पूर्णरूप में ही अपने विचार का विषय बनाता है" वह समस्त प्रकार के सामाजिक बंधनों के अन्तर्भूत नियमों का उदघाटन करने की कोशिश करता है। इसलिए अमजीवी मानववाद का उद्देश्य पूर्ण मानव-व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करना है और एक वर्ग समाज की जिन शृंगलाओं ने इस व्यक्तित्व को विकृत करके उसका भग्न भग्न किया है, उनसे उसे मुक्त करना है।² प्राचीन यूनानी कलाकार और कवि दाते, दोक्सियर, गेटे, बाल्जक, टॉलस्टॉय—ये सब मानव-विकास के महान युगों के समुचित चित्र हमें देते हैं और साथ ही अभग मानव-व्यक्तित्व की पुन स्थापना के विचार-युद्ध में हमारे लिए आत्मोक्त-स्तम्भ का भी काम करते हैं।"³

मार्क्स के मतानुसार मनुष्य सर्वोपरि है। मार्क्स ने मानववाद के सन्दर्भ में जीवन की अनिवार्य आदर्यकताओं की पूर्ति और उसके यथार्थवादी जीवन की अपना आदर्श माना है। मार्क्स व्यक्ति के स्थान पर समूहगत भावना से इस दर्शन को देखता है। उसका मनुष्य आर्थिक विषमताओं की समाप्ति के साथ सहयोग की भावना भी चाहता है। वह पूर्ण विकसित व्यक्ति है जिसमें मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का एकीकरण है। मार्क्स मनुष्य के विषय में सामूहिक रूप से चिन्तन करता है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं अपितु मानवता के रूप में उस पर विचार करता है। उसके मतानुसार देवी भावनाएँ व्यक्ति पर भार है। चाहे ये स्थिति हीगल या आगस्ट काम्ते के महान प्राणी की हो अथवा मार्क्स के साम्यवादी समाज की हो, इसमें व्यक्ति विचारणीय नहीं होता, सामाजिक मनुष्य के विषय में चिन्तन होता है।³

1 नरोत्तम नागर (अनु०)—उपन्यास और लोकजीवन, पृ० 24

2 George Lucas—Studies in European Realism p 4-5

3. "Marx thinks about man in collective form, not as individual but as humanity. He thinks that divine attitudes

इस प्रकार की भावना को लेनिन ने 'श्रमिक संस्कृति' का नाम देते हुए लिखा है, 'मनुष्य जाति ने पूँजीवादी सामन्ती समाज और नौकरशाही समाज का भार वहन करके ज्ञान की जी राशि संचायी है, 'श्रमिक संस्कृति' उसके स्वाभाविक विकास का परिणाम ही होगी। ये तमाम मार्ग और पथ 'श्रमिक-संस्कृति' की ओर बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह जिस तरह मार्क्स द्वारा फिर से व्याख्या किए गये राजनीतिक अर्थशास्त्र ने हम यह दिखा दिया है कि कौन-सा मानव समाज उस तक पहुँचगा और जिसमें हमें वर्ग-युद्ध से लेकर श्रमिक-क्रान्ति तक के प्रारम्भ तक का मार्ग दिखाया।'¹

वास्तव में मार्क्स ने सभी युगीन सन्दर्भों की पुनः व्याख्या की है, वह मानवीय स्वतन्त्रता का बहुत महत्वपूर्ण मानता है और पूँजीवाद को उसका शत्रु मानता है। मार्क्स की मानववादी विचारधारा ने सबसे पहले सब कुछ बदल देने पर जोर दिया और उसने बताया कि मानव कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था चाहिए जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का ही पूर्ण विकास हो। लेनिन की श्रमिक-संस्कृति भी यही मानती है। मार्क्स ऐम जनतन्त्र की कल्पना करता है जो वर्गहीन होने के साथ ही राज्यहीन भी हो। उसी सर्वहारा वर्ग के मध्य में, जो एक अमानवीय समाज से लड़ रहा था—मानवता की मुक्ति को देखा। वह वर्तमान समाज से सन्तुष्ट नहीं था, "मार्क्स ने वर्तमान समाज को एक अमानवीय संसार माना। उस दृष्टि से विश्वास है कि यह केवल मानव ही है जो अंत में देव तुल्य पूज्य होगा और अपने अस्तित्व के पूर्ण सत्य को पुनः प्राप्त करेगा। मार्क्स का मानववाद एक नास्तिक मानववाद है जिसमें धार्मिक मुक्तियों के मानव विकास का मानववाद अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा।"²

are burden for individual man Whether that is the state of Hegel or the great being of Auguste Comte, or the Communist Society of Marx, individual person is not considered but social man"

—International Encyclopaedia of Social Sciences, Vol X

1 Selected Works Vol IX pp 470-71, (Moscow)

2 "Marx thought the present society is dehumanised world Marx is sure that it is man himself which in the end will be defied or restored to the full truth of his essence Marxism is a humanism an atheistic humanism in which the anthropocentric humanism of the rationalist centuries reaches its full realisation .."

—International Encyclopaedia of Social Sciences—Vol X

माक्स का मानववाद किसी भी ऐसे तत्त्व को स्वीकार नहीं करता जिसमें दैवी अथवा अलौकिकता का तत्त्व हो। माक्स मानव को सामान्य प्राणी मानता है। वह इसमें अलग से किसी व्यक्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता, वह तो समस्त समाज के परिप्रेक्ष्य में ही उसके विषय में चिन्तन करता है। उसका नारा है, "One for all, all for one" माक्स का मानववाद उन लोगों के लिए है जो आज निर्बल हैं और कल सबल बन जाएंगे। वह उनको सशर्ण के लिए तैयार करता है। इस प्रकार वह क्षोषित और दलित-वर्ग का मानववादी दार्शनिक है।

गांधी जी ने भी अपना स्वतंत्रता का युद्ध मानव-कल्याण की इसी भावना से लड़ा था। वह नैतिक बल लेकर चले थे। उन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना को स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'मेरी देशभक्ति का अर्थ है सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण। इसलिए भारत के प्रति मेरी सेवा मानवता की सेवा है।'¹

पाश्चात्य विद्वानों का एक वर्ग मानववाद को परोपकारवादी विचारधारा मानता है। इसमें समाज कल्याण की भावना आ जाती है। इस प्रकार उसका उद्देश्य ऐसी नैतिक भावना का प्रचार करना है जो पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और स्वार्थ को दूर कर उन्हें एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। अमेरिकी विद्वान राबर्ट एच० ब्रेनियर ने इस युग में इसके प्रभाव को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, "प्रब पृथ्वी के दूसरे भाग में दूर के लोगों से मिलने ■ लिए एक ऐसी यात्रा करनी है, उनको धोखा देने या लूटने के लिए नहीं...अपितु उनके कल्याण के लिए और जहाँ तक हमारी शक्ति हो, अपने समान ही उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए।"² इस कथन में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के दुष्प्रभावों की भर्त्सना और सर्व-समानता की भावना मिलती है। इसके लिए मानव समाज का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अनिवार्य है, उसमें समग्रता किस प्रकार आ सकती है इस विषय में यर्बेन्ट एच० ओकोरियन लिखते हैं, "इस सिद्धान्त के तीन आधार-स्तम्भ हैं, महान अनुभूति

1 "My patriotism includes the good of mankind in general Therefore my service to India includes the service of humanity"

—Sriman Narayan Aggarwal—Selected works of Mahatama Gandhi

2 "A voyage is now proposed to visit a distant people on the other-side of the globe, not to cheat them not to rob them...but merely to do them good and make them as far as in our power lies to live as comfortably as ourselves.."

—Robert H. Bremner—American Philanthropy, p 165

कहते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने संस्कृति और अनुभूति के सभी पक्षों को इतना अधिक प्रभावित किया है कि समस्त सत्य, स्थापनाएँ और मूल्य अन्तिम निर्णय के लिए उस पर छोड़ दिये गये और इनको मानव प्रतिभा, साहस और गौरव की पुनर्व्यस्था के लिए प्रयोग नहीं किया गया।¹ इस युग के नीतिशास्त्रियों और धर्मशास्त्रियों ने मानव मूल्यों के समग्र पतन के प्रति गहन चिन्ता अभिव्यक्त की है और उन कारणों को खोजा है जिनसे कि मानवता का पतन हुआ है। नेहरूजी ने इस बात को माना है कि मानवता की उन्नति में धर्म न बहुत सहायता ही नहीं की अपितु उसके लिए त्याग और बलिदान भी किया है। धर्म मनुष्य की अन्तरात्मा के उन्नयन का साधन ही नहीं था अपितु नैतिक धारणाओं का उत्स भी था। उसने मनुष्य को वैयक्तिक स्वायत्तों को त्यागकर सामञ्जस्य के लिये प्रेरित किया। मध्यकाल में मानववादी आस्थाओं और धर्म की प्रचलित मान्यताओं में सघर्ष आरम्भ हुआ। मानववाद न धर्म में सहस्रमिता की भावना का प्रतिपादन किया। धार्मिक मानववादी धर्म को इहलोक और परलोक के कल्याण के लिए आवश्यक बताते हैं। वह धर्म की निष्क्रियता और पसायनवादी प्रकृति को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि सामाजिक आदर्शों और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए धर्म आवश्यक है। मानव प्रेम ईश-वन्दना के समान ही धर्म का मूल आधार है। वास्तव में धर्म व्यक्तिगत मान्यता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि यह आज भी वैयक्तिक विश्वास की वस्तु है। धर्म का विरोध तब हुआ जब वह सम्पन्न वर्ग के लोगों के स्वार्थ साधन का माध्यम बना और सकीर्ण मान्यताओं ने सामाजिक अत्याचार और शोषण को बढ़ाया। मार्क्सवाद ने धर्म को अफीम कहा है, चीन की साम्यवादी क्रान्ति के मूल में यही विचार है। यूरोप में मध्यकाल में पोप के धर्मोन्माद से जो

- 1 "They allege that the bankruptcy of Western European civilization is the direct result of the bankruptcy of the positivists and naturalistic spirit which sprouting from seeds scattered during the renaissance, came to full flowers in our own times. They assert that the science and the scientific attitude pervaded every sphere of culture and experience that all truth, claims and values were submitted to them for final arbitration, and that they were employed not so much to reinterpret as to deny the existence of human intelligence, courage and dignity..."
—Proceedings of the conference of Science Philosophy and Religion in their Relation to the Democratic Way of Life Hallowell Ethics III, No 3 (1942), p. 337

अमानवीय अत्याचार हुए और यातनाएँ दी गयीं, उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण का पतन किया। उस काल में धर्म आत्मिक उन्नयन के स्थान पर भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन और स्वार्थपरता का कारण और मानव-भुविन के स्थान पर मानव-वन्धन का साधन बन गया था। मानववाद ने उसे एक उदार बला और शिक्षा का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया।¹ वैज्ञानिक उन्नति ने दिव्य-शक्तियों को मनुष्य में ही निहित करने का प्रयत्न किया। जे० बी० प्रोस्टने ने धार्मिक ग्रन्थविद्यासों की आलोचना की है और टी० एम० इलियट ने अपनी कृति, 'मानववाद पर पुनर्विचार में दिव्य-मत्ता विरहित मानववाद की कल्पना स्वीकार नहीं की है। वे धर्म का मानववाद के लिए आवश्यक बताते हैं। डा० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'ईस्ट एण्ड वेस्ट रिजिजन' में धर्म के आधार पर नव मानववाद का प्रतिपादन किया है और वह धर्म को भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनिवार्य मानते हैं। प्रसिद्ध कैथोलिक मानववादी जाक मारिता ने मानवता और मानव-भूत्यों के पतन पर विचार किया है। वे धर्म को जन समाज के हितों के लिए और उसकी समानता के लिए आवश्यक मानते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म पर बहुत बल दिया है और वे मानवता के पतन का उपचार बनाने हुए निगते हैं, "बौद्धिक दृष्टि से ससार और मम्यता को वर्तमान-युग में जिस चीज की आवश्यकता है और चार सताब्दियों से मानव कल्याण के लिए जो चाहिए वह है ईसाई दर्शन। इसके स्थान पर उत्पन्न हुआ एक अन्य दर्शन और एक अमानवीय मानववाद मानव का ध्वंस करने वाला मानववाद, क्योंकि वह ईश्वर के स्थान पर मानव केन्द्रित है। हमने उसे स्वीकार कर लिया है और हम अपनी आत्मा के मामले उसके हिमापूर्ण और मानव विरोधी रूप को देख रहे हैं, जिसमें बौद्धिकता नष्ट होकर दासता की भावना आ गयी है और जिसमें बौद्धिक मानववाद अन्तिम रूप से लुप्त हो गया है।'²

- 1 Humanism furnished two of the principal roots of the Reformation—criticism of the medieval church and the free study of the scriptures "

—Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII VIII, p 540

- 1 " what the world and the civilisation have needed in modern times in the intellectual order, what the temporal good of man has needed for four centuries is the just Christian Philosophy In their place arose a separate philosophy and an inhuman Humanism a Humanism destructive of man because it wanted to be centered upon man and not upon God We have drained the cup , we now see before our eyes that bloody anti Humanism, that ferocious irration-

मानववाद पर और उसके स्वरूप निर्धारण पर विभिन्न विचारधाराओं, धर्म, विज्ञान, पूजावाद, साम्यवाद, आध्यात्मिकता, नीतिशास्त्र, परोपकार-वादिता और साम्राज्यवाद के प्रभाव के साथ अहिंसा आन्दोलनों का, वर्ण और वर्ग के विरुद्ध संघर्ष का प्रभाव भी पड़ा है। इस युग में विभिन्न देशों में मानववादी विचारधारा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है। समाज में जैसे-जैसे धर्म का स्थान विज्ञान ने, अध्यात्मिकता का तर्क ने, रुढ़ि और परम्परा का नये मूल्यों ने, सामन्तवाद का ममाजवाद ने स्थान ले लिया है, वैसे-वैसे ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के परिवर्तनों के साथ नये-नये मूल्यों की स्थापना होती चली गई। प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी विचारधारा का प्रचार किया, पूजावादी और यूरोपियन राष्ट्रों में धर्म प्रधान भावना, परोपकारवादिता और प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानववाद का आधारभूत सिद्धान्त माना गया। साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्रों ने शोषण का विरोध करते हुए सामाजिक समानता का नारा बुलन्द किया। भारत में अहिंसा और सत्याग्रह, गाँधीवादी मूल्यों को स्वीकार किया गया। इस कारण इन विचारधारा में सर्वत्र मानव-मूल्यों की एकलपता पर बल दिया गया। संयुक्त-राष्ट्र संघ ने इस कार्य के लिए विद्वत् भर में अनेक संस्थाओं की स्थापना की और मानव-कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन दिया।

यह युग प्रजातन्त्र का है जिसमें मानव स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक विकास, शिक्षा का प्रचार, आर्थिक समानता और मानव अधिकारों की उदार नीति पर बल दिया गया है। इस विचार को प्रस्तुत करते हुए कीकोरियन लिखते हैं—“संभवतः ‘सामाजिक समानता’ की मक्षिप्त सूक्ति का अर्थबोधन इस तरह की व्याप्त करता है कि शैक्षणिक और आर्थिक प्रजातन्त्र को ही प्रजातन्त्र की सर्वाधिक उचित अभिव्यक्ति मान लिया जाए”¹ मानववादी विचारधारा कभी धर्म से, कभी सामन्तवाद से, कभी तानाशाही से, कभी उपनिवेशवाद, कभी शोषण, कभी नैतिक पतन से विभिन्न युगों में संघर्ष करती रही है।

alism and trend to slavery in which nationalistic Humanism finally winds up”

—Jacques Maritain—Contemporary Renewals in Modern Thought—Religion in the Modern World, p 14

1. “Perhaps the synoptic phrase, ‘social equality’ whose connotations encompass potential, educational and economic democracy may be taken as the most appropriate expression of the meaning of democracy in the broader sense”

—Yervent H. Krikorian (Ed)—Naturalism and the Human Spirit, p 50

आधुनिक युग में साहित्य और समाज में मानव-मूल्यों के प्रति समान रूप से विचार हुआ है। किसी देश को नई राजनीतिक अथवा सामाजिक-व्यवस्था के लिए संघर्ष करना पड़ा और किसी को दासता के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इस विचारधारा को अनेक दोषों को पार करना पड़ा है और अनेक प्रयोगों से निकलना पड़ा है। दर्शन-शास्त्र ने उसे नये आयाम दिए और विज्ञान ने उसे नये क्षितिज प्रदान किए।

यूनानी दर्शन के आदर्श समाज की रचना पर बल देने वाले नैतिकता-वादी दर्शन और सुखवादी दर्शन तथा भारत में वैदिक, चार्वाक-दर्शन और जैन और बौद्ध विचारधाराओं ने समान रूप से मानव-मूल्यों की स्थापना के लिए अनेक प्रयत्न किए और उनका विकास किया। धर्मशास्त्र की विचारधारा धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र, और राजनीति शास्त्र से सदैव ही कुछ न कुछ भिन्न रही है। मानव विषयक धर्म शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्यों में स्वभावतः विचार है, वह सदैव ही अपनी इच्छाओं और लिप्साओं से प्रभावित रहा है इसलिए वह कभी भी अपने पशु-भाव से मुक्त नहीं रहा।¹ मानव-वादी विचारों के विकास के लिए मानव स्वभाव का परिष्कार अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए किसी दैवी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मानववादी यथार्थ तथ्यों की मान्यता देता है। वह वास्तविक परिस्थिति के अनुसार ही अपने सिद्धान्तों को बनाना चाहता है। आज के युग के मनुष्य के विचारों पर जिन दार्शनिक विचारों का गहनतम प्रभाव पड़ा है वे मानववादी हैं। मार्क्स-वादी विचारधारा में कल्पना के लिए स्थान नहीं है, उसने हिंसक-क्रान्ति का उद्घोष किया किन्तु मानव-कल्याण के लिए, समग्र चेतना के लिए और पराधीनता को बढ़ाने वाले तत्वों का विरोध करने के लिए। नैतिकतावादी इस पर आपत्ति कर सकते हैं। सामाजिक छोपण क्या हिंसा नहीं है, इसका प्रतिरोध किस प्रकार से किया जाए। धर्म भी दुर्बल की रक्षा करता है, किन्तु निर्बल साधनों से, मार्क्सवाद दलित की रक्षा करता है, सबल साधनों से। यही तर्क बुद्धि-जीवियों का भी है। रसेल ने महायुद्धों का और अणु-शस्त्रों का घोर विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग ने जातिवाद और वर्णभेद के विरुद्ध आवाज उठाई। अस्तित्ववादी दर्शन व्यक्ति को स्वयं अपना और अपने जीवन-मूल्यों का नियामक बताता है। समाजवादी दर्शन के अनुसार यह विचार मनुष्य में अराजकता उत्पन्न कर सकता है, वह समाज से अलग और दूर हो सकता है, यह अलगाव की भावना उत्पन्न करता है। सात्रं ने कही-कही मार्क्सवाद का समर्थन किया है किन्तु यह दोनों ही एक स्वतन्त्र समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहे हैं।

1 Yervent H Krikosian (Ed) —Naturalism and the Human Spirit, p 62

मानव ने इस युग में अपने अस्तित्व की सुरक्षा में आशका अनुभव की है। मनुष्य का जीवन एक निराशा, अविश्वास, कुठा, आत्महीनता में व्याप्त हो गया है। उसमें मानव जीवन और सामाजिक आदर्शों के प्रति निष्ठा होना आ गई है। उसके असंतुलन और नशा के अनेक कारण हो गए, आर्थिक सघर्ष, शीत-युद्ध, अशान्ति, शासकीय अयोग्यता, निरकुशता आदि। इस प्रकार के बढ़ते हुए नशा से रसेल भी निराश थे, उन्होंने मानवीय जीवन में अधिक सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयत्न किया।

वर्तमान सघर्ष बहुल जीवन में एक ऐसे उदात्त आदर्श की आवश्यकता है जिसमें मानव में मानव के प्रति सौहार्द और संवेदना हो और जो जीवन में विघटन उत्पन्न करने वाले तत्वों में रसात्मकता तथा रागात्मकता भर सके। जिसमें सतप्त, क्षति, भय-अस्त और विषम परिस्थितियों में सघर्ष करता हुआ मानव मुक्ति प्राप्त कर सके। 'मर्कहारा' वर्ग की घुटन, असंतोष, दयनीयता और पीड़ा दूर हो सके। आज ऐसे उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति जाति, प्रदेश और राष्ट्र की सीमाओं से उन्मुक्त होकर आनी मात्र के लिए संवेदना का अनुभव कर सके। वह अशक्त और असमर्थ प्राणियों के हित के लिए सघर्ष करे। इस प्रकार मानववाद की मान्यता है, "मनुष्य के भीतर पार्श्विक और दिव्य प्रकृतियों के बीच कुछ ऐसा है जो पूर्णतः मानवीय है और उसी का नैतिकता, कला, सौन्दर्य-बोध तथा अन्य आचार-विचार का प्रतिमान मानना चाहिए। यह मनुष्य को भावना और विचारणा के नय और स्वस्थ श्रित्तिज तो द हों सकता है। हैलेन और सेनेका ने दामता का विरोध किया और थामस मूर ने भौतिक मूल्यों का विरोध किया क्योंकि ये मनुष्य को आत्म-केन्द्रित, स्वार्थी और मरुचित बनाते हैं। अट्टारहवीं उन्नतवीं शती में बंधन, थामस और एमरसन ने समाज सुधार के लिए कार्य किया। प्रबुद्ध और क्रान्तिकारी वर्ग ने शोषित-पीडित वर्ग के पक्ष में संघर्ष ही आवाज उठाई है। उन्होंने सैद्धान्तिक और उपदगात्मक स्तर से हटाकर उसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। आधुनिक भारतीय जीवन में ये भावना आध्यात्मिकता से समन्वित होकर भौतिक कल्याण का साधन बन गई। यद्यपि बीसवीं शताब्दी में इलियट और रमस जैसे विद्वानों और दार्शनिकों ने मानववादी आदर्शों की असफलता को देखा किन्तु इसमें उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिला है।

मनुष्य अपने ज्ञान की सीमा और साधनों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए कर रहा है। उसके धर्म, दर्शन, नैतिकता और आदर्शों के मानदण्ड परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे वर्तमान जीवन में उत्पन्न व्यर्थता, निरर्थकता और रिक्तता दूर हो सके। वह स्वयं को और समाज को एक नयी दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है। इस चिंतन को नये परिप्रेक्ष्य और सदर्म में देखने की आवश्यकता है। यही मानव के अविष्य को समृद्ध और कल्याणमय बना सकता है।

मानव का स्वरूप

यह विश्व, व्याप्त मूलसत्ता से उद्भूत एव निमित्त, उपकरणों के सघात का परिणाम है। विश्व का सृजन किन उपादानों से और किस प्रकार हुआ, यह एक रहस्य है, जिसका समाधान करने के लिए युगों से ज्ञान-विज्ञान की सहायता लेकर अन्त-बाह्य विश्लेषण करने की अविराम चेष्टा की जा रही है। इस चराचर जगत् में चेतन तत्त्व का महत्त्व अधिक है क्योंकि वह गतिमान एव सजीव है तथा सृष्टि का भौतिक समन्वय उसी के निमित्त है। जीवधारियों में भी मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक-बुद्धि से समन्वित है तथा ज्ञान-गरिमा का अधिकारी है। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्म का रहस्य यही है कि सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है।¹

मानव का स्वरूप बड़े व्यापक अर्थ का परिचायक है। मानव की श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए ही पुरुष सूक्त² में ईश्वर के लिए पुरुष सज्ञा का उपयोग किया गया है। निसर्ग की शक्तियों का दिव्य-स्वरूप धीरे-धीरे विकसित होता गया और उसके विकास की चरम-भीमा को व्यक्त करने के लिए 'मनुष्य' या 'पुरुष' शब्द से अधिक उचित कोई शब्द बेशे को नहीं मिला।³ पौराण्य दार्शनिकों के समान ही पाश्चात्य चिन्तकों ने भी यही कहा है कि इस सृष्टि में मानव से उद्भूत और श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है।⁴ मनुष्य ही इस सृष्टि की

1 गुह्य ब्रह्म तदिदं प्रकीर्ति, न मानुषात्कृच्छतरं हि किञ्चित् ।

—महाभारत, भा० ५० 180/12

2 सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षं महस्रज्याम् ।

■ धूमिम् विश्वतो ब्रूयात्पतिष्ठद्भुतागुलम् (1)

पुरुष ऐव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्ये शोनो मदन्ते नाति रोहति (2) क० वी० 1 90

3. वैदिक सस्कृति का विकास—तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, धनु० डा० मोरेश्वर दिनकर पराडकर, पृ० 32

4 Many are the wonders of world

And none so wonderful as Man (Sophocles)

—Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 80

पूण अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। इस सृष्टि के रहस्य का ज्ञाता भी वही है। पास्कल नामक पाश्चात्य विद्वान का मत है कि मनुष्य ही इस ससार का सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक जीव है।¹ ज्ञान का अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति और उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है तथा वही कर्म का कर्ता है।²

धार्मिक और नैतिक भावनाओं को सूचित करने का माध्यम 'पुरुष' या 'मनुष्य' ही है। ऐतरेय उपनिषद् का वचन है, 'मनुष्य विश्व-शक्ति की सृष्टि है। मनुष्य का अर्थ है सृष्ट या पुण्य।'³

मानव शरीर (जन्म) का महत्त्व

मानव शरीर प्राप्त करके ही इस ससार के रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और सिद्धि उपलब्ध हो सकता है। ब्रह्म का रहस्य मानव में ही निहित माना गया है क्योंकि नर ही नारायण के समीप है।⁴ इस ससार में वही परम सत्ता का साकार रूप है। बाइबल में इस तथ्य का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है।⁵ कुरान में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है⁶ तथा अल्लाह ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ आकार का बनाया है।⁷

मानव जन्म प्राप्त करने की महत्ता के सम्बन्ध में श्री गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, 'प्राचीन हिन्दुशास्त्र में—केवल हिन्दुशास्त्र में ही नहीं, अन्य देशों के धर्मशास्त्रों में भी इतर प्राणियों की जीव देह की अपेक्षा मानव-देह को अधिक उत्कृष्ट माना गया है। भगवान् श्री शंकराचार्य ने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष सभ्य, इन तीनों का अति-दुर्लभ पदार्थ के रूप में वर्णन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तीनों में भी मनुष्यत्व ही प्रधान है, क्योंकि मनुष्य-देह की प्राप्ति हुए बिना मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुष या सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। चौरासी साल योनियों के बाद प्राकृतिक विधान से सौभाग्यवश मनुष्य-देह की प्राप्ति होती है। चौरासी साल योनियों में स्थावर, जगम सबका समावेश है। स्वेदज, उद्भिज और जरायुज—

1 S Radhakrishnan and P T Raju (Eds)—The Concept of Man, p 9

2 C Kunhan Raja—Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, p 321

3 ताम्य पुरुषमानयता अथवा सुकृतं वेदेति। पुरुषो वाव गुरुतम्। ऐत० उ० 1/2/3

4 'पुरुषो वै प्रजापतेर्नृदिष्टम्'—अतएव ब्राह्मण 2/5/1/1

5 बाइबल—जेनेसिस 1/2, 6/27, 5/1, 9/6

6 कुरान—सूरा 2 व 35/35

7 कुरान—सूरा 95/4, 64/3, 40/96

इन त्रिविध प्राणियो म जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजो म मनुष्य श्रेष्ठ होता है ।¹

मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता के विषय म श्रीमद्भागवत म अनक उल्लेख मिलने हैं । इस दुर्लभ शरीर की प्राप्ति के लिये भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात् मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है क्योंकि अन्यान्य प्राणियों के समान हिंसा द्वेष आदि वृत्तियों के प्रबल होने पर मृत्यु के अनन्तर इतर योनियों म ही जन्म लेना पड़ता है । अत्यन्त भोगाकांक्षा के साथ बहुत पुण्य संचय करने पर देवलोका म जन्म होता है । भगवान म द्वेष करने के फलस्वरूप असुर भूमी म जन्म मिसता है और मनुष्य देह की पुन प्राप्ति की आशा बहुत कम होती है ।²

इसी कथन को स्पष्ट करत हुए कहा गया है कि मानव शरीर को बनाकर परब्रह्म भगवान अपनी कृतकृत्यता का व्यक्त करत हैं । भगवान ने अपनी आत्म शक्ति माया के द्वारा जड़ सृष्टि वृक्षादि तथा चेतन सृष्टि पशु मृग आदि को बनाया कि तु इस सन्तुष्ट न होकर मनुष्य को बनाकर अपनी काय-कुशलता स सम्ताप प्राप्त किया कि मुझे और मरी सृष्टि को समझने वाला अब उत्पन्न हो गया है ।³

इतना दुर्लभ हान पर भी मानव शरीर शाश्वत तथा अजर नहीं, इसलिए विद्वहराज निमि भी यागिया म कहते हैं, मनुष्य जन्म की प्राप्ति महज नहीं है, उसकी प्राप्ति का कोई निश्चय भी नहीं होता तथापि इसकी प्राप्ति क्षण-भंगुर ही होती है ।⁴

जैन दशन म भी मनुष्य जन्म के महत्व को स्वीकार किया गया है । मानव जीवन शुभ का लक्षण है क्योंकि उसका उदय शुभ की सिद्धि के लिए होता है । इस विषय मे भगवान महावीर कहते हैं कि जब अशुभ कर्मों का विनाश होता है तभी आत्मा शुद्ध, निमल और पवित्र बनती है और तभी प्राणी मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है ।⁵

उत्तराध्ययन सूत्र म एक स्थान पर गौतम गणधर को उपदेश देते हुए भगवान महावीर मानव देह की महत्ता का वर्णन इस प्रकार करते हैं, 'ससारी

1 कथमाण—मानवता अक (देखिए श्री गोपीनाथ कविराज का लेख—मनुष्यत्व), पृ० 148

2 श्रीमद्भागवत् 11/9/29

3 सृष्ट्या विविधान्यजयात्मनस्त्वा

वक्षान् सरीसृपपक्षान् खगदश मत्स्यान् ।

क्षेत्रेतरुष्टम्बपुष्प विधाय

ब्रह्मावलोकविषय मुदमाय देव ॥ (श्रीमद्भागवत 11/9/28)

4 दुर्लभो मानुषो देहो देहिता लण भगुर—श्रीमद् भा० 11/2/29

5 कम्माण तु पहाणए भाणुपुन्नी कयाइउ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता यायवति मणुत्तय ॥ उत्तराध्ययन सूत्र 3/7

जीवो को मनुष्य का जन्म चिरकाल तब इधर उधर भटकने के पश्चात् बड़ी थकान से प्राप्त होता है वह सहज नहीं है। दुष्कर्म का फल बड़ा भयकर होता है। अतएव हे योतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर ।¹

मानव जीवन और देह प्राप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म का मत भी वैदिक भावना तथा दशानो से भिन्न नहीं है। इन्होंने मानव को हाव्य स्वरूप स्वीकार किया है और मानव-शरीर की प्राप्ति को उत्तम माना है। इसके अनुसार मानव-रूप प्राप्त होने पर ही सत्य ज्ञान की उपलब्धि हा सकती है।

मानव जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। यह पशुता मानवता और देवत्व का संयोग है।² इतना ही नहीं मानव का निर्विवाद रूप स इस ससार की क्रियाओं का मूल और स्रोत माना गया है। क'पयूगियस कहते हैं कि 'चाह हम किसी भी दृष्टि से विचार करें मानव इस विश्व का मूल है।'³ प्रायः सभी चिंतक इस विषय पर एक मत हैं कि इस समस्त सृष्टि की विकास प्रक्रिया में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और वही इस ससार में सब वस्तुओं पर राज्य करता है। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर से तनिक ही नीचे है।⁴ वास्तव में मानव में दिव्यता मिलती है।

मानव में ईश्वरीय-गुण निरूपण की कामना में ही अवतारवाद की भावना प्रादुर्भूत होती है। जनसाधारण श्रेष्ठ पुरुषों में श्रद्धातिरेक के कारण उन्हें ब्रह्म रूप मान कर उनके प्रति प्रबल आस्था और गहन विश्वास प्रकट करते हैं। पुराण और इतिहास में राम, कृष्ण बुद्ध और महावीर जैसे अनेक महापुरुषों का चरित्र इसका प्रमाण है।⁵ अवतारवाद ने मानव शरीर को प्राप्त करने के सुलभ अवसर की महत्ता का प्रतिपादन पौराणिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधारों पर बड़े सबल रूप से किया है।

अवतारी महामानव ने अपने आवरण लोक-कल्याण की भावना तथा प्रथम और दुःख से मुक्त⁷ कराने की साधना द्वारा विश्व में आदर्श मानव का चरित्र प्रस्तुत किया। निरपेक्ष भाव से समदृष्टि रखते हुए ये महापुरुष सत्कर्मों द्वारा समाज के लिए पूज्य बन जाते हैं। जिस प्रकार भगवान् निष्काम और निस्वाध

1 दुस्सहे बलु माणुसे अवे चिरकालेण वि सम्बपाणिण ।

गाढ़ा प विवाग कम्भुज सवम गोवम । मा पभायए ॥ —उत्तराध्यायन सूत्र 10/4

2 S Radhakrishnan and P T Raju (Eds) —The Concept of Man p 256

3 The Complete Works of Vivekanand Vol VI p 123

4 Lui Wuch —Confucius His life and time p 155

5 S E Frost —Ideas of the Great Philosophers P 56 57

6 Aldous Huxley —The Perennial Philosophy p 34

7 S Radhakrishnan and P T Raju (Eds) —The Concept of Man p 256

भावना से मृष्टि में प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार थोड़ा-जान विद्वान् मे कल्याण और सद्भाव का प्रसार करते हैं।¹

मानव को उत्तम कार्यों के लिए प्रेरित करना ही महामानव (भवतारो) का लक्ष्य होता है। धर्म-नस्थापना तथा सदाचार-प्रचार के निमित्त भगवान् को मानव शरीर धारण करना पड़ता है। भवतारो की समस्त दैहिक क्रियाएँ सामान्य मनुष्य के समान ही होती हैं किन्तु उसके पीछे एक दिव्य शक्ति कार्य करती है।² मानव गुणों की दिव्यता एवं श्रेष्ठता एवं लोकप्रिय और श्रेष्ठ व्यक्तित्व में मिलती है। इस प्रकार मानव के शरीर तथा उसके सांसारिक रूप का बड़ा महत्त्व है। नाशयन का नर रूप में भवतरित होना मानव और ईश्वर के सामीप्य को सिद्ध करता है।

मानव को इसी श्रेष्ठता और गौरव के कारण सांसारिक प्राणियों में प्रधानता और आदर प्रदान किया जाता रहा है। मानव का ईश्वर से ऐक्य ईश्वरीय सत्य को स्वीकार करना है।³ अमरीकी समाज-शास्त्री श्री अर्नेस्ट कैजिरर का यह विचार प्रत्यन्त समीचीन प्रतीत होता है कि ईश्वर ने मानव को अपने ही प्रति-रूप में बनाया है अतः वास्तव में यह उस सृष्टि का समरूप ही है।⁴ भारतीय दर्शन के अनुसार एकता में साक्षात् ईश्वर निवास करता है अतः मानव में समभाव और सौहार्द का होना उसमें ईश्वरीय गुण की उद्घोषणा करता है। मानव का यह प्रथम धर्म है अतः इस धर्म की पूर्ति के लिए उसे सचेत एवं क्रियाशील होना चाहिए।

मानव को अपने दिव्य एवं नैसर्गिक गुणों का पोषण तथा विकास करते हुए जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह मानव-धर्म को पूर्ण कर सकेगा और मानव-धर्म के समुचित पालन से ही वह गुण सबर्द्धन तथा आत्म विकास की ओर उन्मुख हो सक्ता है।

मानव और आत्मज्ञान

मानव, जिसका इतना महत्त्व है, जिसे मृष्टि का भूल केन्द्र माना जाता है, क्या है? वह स्वयं अपने लिए एक समस्या है। यह समझ है कि मानव इस संसार के रहस्य को समझ ले, किन्तु स्वयं अपने लिए वह एक रहस्य सूत्र, एक प्रश्न चिह्न बन कर रह जाता है।⁵ वह निरन्तर अपनी ही खोज करता रहता

1 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy, p 287.

2 Letters of Aurobindo—Fourth Series, p 641

3 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy, p. 68

4 Ernst Cassirer—An Essay on Man p 25

5 C. Kunhan Raja—Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, p. 321.

है, अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में उत्सुक होकर अपना और अपने परिवेश का परीक्षण करता है।¹ इसीलिए समस्त ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, इतिहास, मनो-विज्ञान, मानव शास्त्र, धर्म, नीति शास्त्र के चिन्तन-मनन का केन्द्र-बिन्दु मनुष्य ही रहा है।

आत्मज्ञान में दीप्त जीवन ही चेतना का लक्षण है। यह जीवन चेतना का प्रमाण और प्रतीक है तथा सत्य एवं सौन्दर्य का स्वरूप है। मानवात्मा की अभिलाषा, प्रेम, इच्छा, आतुरता चित्तन अन्वेषण और मृज्जन उत्तम सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति के सूचक हैं। 'मनुष्य का कल्याण, श्रेष्ठ जीवन में है। यदि वह मानवता और सम्यक्ता को चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहता है तो उसे चेतना के मूल्यों को जीवन के क्षितिज पर प्रस्फुटित करना होगा जिसके निर्माणकारी तत्त्व ससार में बिखरे पड़े हैं और जिसकी नींव शाश्वत है।'²

इस ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति भी मानव में ही प्राकृतिक रूप से निहित है। मानव की रचना दो पक्षों का लेकर हुई है। सभी चिन्तनधाराएँ इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि एक स्थूल शरीर है जो मानव के बाह्य-विधान का प्रतीक है, दूसरा प्राण-तत्त्व है जो उसकी चेतना का धोनक है। इस चेतन तत्त्व के आधार पर ही मनुष्य को चेतना-प्रवाह की धारा माना गया है।³ पाश्चात्य दार्शनिक सार्त्र के मत में भी मनुष्य आत्माभिव्यक्ति में समर्थ एवं स्व-तन्त्र है, प्रत्येक स्थिति में आत्मज्ञान और स्वचिन्तन के प्रतिरिक्त उसका और कोई लक्ष्य नहीं है।⁴ 'मनुष्य की गरिमा क्या है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है?' वह यह है कि वह मुक्ति प्राप्ति की क्षमता रखता है। राल्फ बार्टन पेरी अपने इस बयान का स्पष्ट करत हुए कहते हैं कि मानव ज्ञान एवं आत्म दर्शन द्वारा मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ है, यही उसकी सीमा इच्छा है।⁵ इस आत्मज्ञान एवं मुक्ति की भावना द्वारा ही वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करता है तथा अपने गौरव की स्थापना करता है। वह आत्म-विश्लेषण एवं जीवन के प्रति विवेचनात्मक व्यवहार द्वारा मानव-मूल्यों की खोज करता

1 Marcus Aurelius—To Himself, p 20

2. शक्ति जोशी—राघाकृष्णन् का विश्व-दर्शन, पृ० 63

3 C. Kunhan Raja—Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, p 321

4 Jean Paul Sartre—Existentialism, p 53

5 " ' what is in man that was considered admirable' ... that man's peculiar dignity, which makes him worthy of such distinction, lies in his capacity for freedom" " It is here defined as man's exercise enlightened choice"

—Ralph Barton Perry—Humanity of Man, p 6

हृष्टा जीवन में उनकी स्थापना करता है।¹ यही मानव जीवन की लक्ष्य-सिद्धि है। जब वह जीवन के यथार्थ मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा जीवन के विभिन्न पक्षों के अन्तरंग में प्रवेश कर जाता है तब आत्मज्ञान के प्रवास में जीवन के रहस्यों से परिचित हो जाता है।

मानव धपना ज्ञाता, व्याख्याता और निर्णायक स्वयं ही है। वही अपने गुण, दोष मत असन् उचित अनुचित का निर्णय करता है तथा धपन ज्ञान का माधन भी स्वयं ही है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्रोटोगोरस का यह कथन कितना सगत और विचारणीय है कि 'मनुष्य समस्त वस्तुओं का माप-दण्ड है।'² इस रहस्यमय विश्व की समस्त विभूतियों का मूल्यांकन मानव को मापदण्ड मानकर किया जाता है। रहस्य ही रहस्य को सुलझाने में सहायक और समर्थ है। चीन के प्रसिद्ध चिन्तक कन्फ्यूशियस का मत भी इसी प्रकार का है। वे मानव का मापदण्ड मानव को ही बताते हैं।³ इस बात से स्पष्ट है कि विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी मनुष्य ही है और सृष्टि का गौरव भी वही है।

यूनान के सोफिस्ट दार्शनिकों ने मानव को सृष्टि का केन्द्र एवं मापदण्ड मान कर मानव तथा प्रकृति के सम्बन्धों पर विचार किया। इनके विचार से मानव सृष्टि तथा उसके नियमों से बद्ध नहीं था। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता था।⁴ प्रसिद्ध यूनानी चिन्तक सुक्रात ने मानव को सृष्टि का केन्द्र, आधार और चिन्तनीय प्राणी माना और कहा कि मानव सत्य ही सब वस्तुओं का मापदण्ड है क्योंकि उसमें वे सार्वभौमिक सिद्धान्त, विचार, प्रत्यय और धारणाएँ उपलब्ध होती हैं जो सत्य के निकट हैं और वही इस सृष्टि के रहस्य को समझने में मर्मण है।⁵ सोफिस्ट दार्शनिकों ने मानव को सामाजिक परिवेश में अधिक देखा, जबकि प्लेटो और अरस्तू ने इसके साथ ही सृष्टि में व्यक्ति रूप में भी उसका अध्ययन किया।⁶ इतना होने पर भी सुक्रात की इस बात की उपेक्षा कोई नहीं कर सका कि आत्मज्ञान हीन मानव-जीवन व्यर्थ है,⁷ उस जीवन का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह जीवन मून्यहीन है, सामर्थ्यहीन है।

मानव गौरव के वर्णन और आत्मज्ञान के सम्बन्ध में, मध्ययुगीन प्रसिद्ध

1 Marcus Aurelius—To Himself, p 21

2 "Man = the measure of all things"—Corliss Lamont
—Humanism As A Philosophy, p 41

3 'The measure of Man is Man'

Lin Yu Tang—The Wisdom of Confucius, p 157

4 S E Frost—Ideas of the Great Philosophers, p 58

5 Ibid p 59

6 Ibid, p 60

7 Marcus Aurelius—To Himself, p 2

इतालवी कवि ग्योर विचारक पिको-देल्ला-मिरादोला ने अपने ग्रन्थ 'मानव-गरिमा प्रवचन' में अत्यन्त भव्य शब्दों में अपना यह मतव्य प्रस्तुत किया है,¹ "मृष्टि के भ्रन्त में ईश्वर ने ममार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके (ससार) सौंदर्य से प्रेम करने के लिए ग्योर प्रशसा के निमित्त मानव की रचना की। उसने इस प्राणी (मानव) को सब प्रकार की स्वतन्त्रता प्रदान की जिससे वह मृष्टि का आनन्द भोग सके। ईश्वर ने आदम से कहा कि मैंने तुम्हें न तो स्वर्ग और न मृत्युलोक का प्राणी बनाया है और न नश्वर अथवा अमर बनाया है। तुम केवल इसलिये स्वतन्त्र हो कि आचार-विचार से सम्यक्त होकर आत्म-ज्ञान द्वारा अपना उत्तरदायित्व वहन करो। इस प्रकार अपने कर्मों द्वारा तुम चाहो तो पशु और चाहो तो देवता बन सकते हो। तुम अपनी इच्छानुसार अपना निर्माण तथा विकास करो, तुम मृष्टि-मृजन-गुण से युक्त हो।"

मानव प्रकृत्या जिज्ञासु है। उसकी इच्छा, क्रिया और अनुभूति उसकी ज्ञान राशि में निरन्तर वृद्धि करती रही है। उसमें अपनी शक्तियों की अनुभूति एवं उनके ज्ञान के लिए अपरिमित सामर्थ्य होती है।² वास्तव में इस ससार का क्षेत्र इतना ही है, जितना मानव-ज्ञान है। मानव-ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यही है कि ससार का ज्ञान मानव के सम्बन्ध में जाने बिना व्यर्थ है, इसलिये मानव का स्वयं को जानना अत्यावश्यक है।³ मानव आत्म-ज्ञान की उपलब्धि होने पर ही ससार के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में ज्ञान सकता है और क्योंकि इससे श्रेष्ठ प्राणी और कोई नहीं है, इसलिए अपने गुण, दोष, प्रतिभा, शक्ति आदि को जानना उसका ही उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य अंग्रेज कवि पोप ने मानव की व्याख्या तथा उसके गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य ही मनुष्य का ज्ञाता और व्याख्याता है।⁴ फ्रांसीसी दार्शनिक ज्या पाल सार्त्र का मत भी यही है⁵ कि मानव का अस्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसमें पूर्ण और पश्चात् अन्य कुछ नहीं है, इसलिए वह स्वयं ही अपना व्याख्याता और विवेचक है तथा वही अपने आदर्श व स्वरूप का निर्धारण करता है।

1. M N Roy—Reason, Romanticism and Revolution, Vol-1, p 64-65
2. S Radhakrishnan & P T. Raju—(Eds.)—The Concept of Man, p 92
3. C. Kunhan Raja—Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, p 279
4. "Know then thyself, presume not God to scan;
The proper study of mankind is man"
—A Pope—An essay on man, Epistle II-p 53
5. Jean Paul Sartre—Existentialism, p 18

मानव व्यक्तित्व के विकास के दो पक्ष होते हैं, मात्रा-मूलक और गुण मूलक।¹ प्रथमतः उस विकास का अर्थ है व्यक्ति की चेतना का उन असंख्य संवेदनाओं तथा बोध-दिशाओं में प्रसरित होना जिन्हें मानव चेतना ने संचित कर रखा है। हमारे वह प्रगति अपने को, उस बढ़ते हुए विवेक में प्रकट करती है जिसके द्वारा हम सांस्कृतिक अनुभव के उच्चतर तथा निम्नतर रूपों में भेद करना सीखते हैं और क्रमशः निम्नतर रूपों से विरत होकर उच्चतर रूपों की ओर प्रसरण होते हैं।² इस तथ्य का उल्लेख हम पहले कर आए हैं कि मानव के आत्मोन्नयन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वह वह निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़ता जाए। इस साधना द्वारा वह अपने व्यक्तित्व में गुण-संवर्द्धन कर लेता है और मानव-जीवन के दायित्व मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही वह सत्य है जिसकी सिद्धि मानव का श्रेष्ठतम लक्ष्य है। इस समारंभ में मानव की प्रवृत्ति अदिभूमी होती है, सांसारिक सुख दुःख के भोग के लिए इस प्रवृत्ति की आवश्यकता भी है। किंतु सब भोगों का अनुभव करता हुआ भी वह जीवन के चरम लक्ष्य की खोज में व्यग्र रहता है।³ मानव का प्रारम्भ से एकमात्र लक्ष्य रहता है सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति।

दुःख से मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है? ऋषियों का कथन है कि वह आत्म-ज्ञान है। ज्ञानी लोग कहते हैं—‘आत्मा को देखो।’ आत्मा को देखने के उपाय हैं ‘श्रवण’, ‘मनन’ तथा ‘निदिध्यासन’। वास्तव में आत्मा ही देखने का विषय है।⁴ यही परमानन्द का साधन है। आत्म-ज्ञान के लिये मानव को तत्त्व-ज्ञानियों तथा श्रुतियों से सभी बातें जाननी चाहियें। इस ज्ञान-प्राप्ति के लिये मनुष्य में श्रद्धा और अभय-ज्योति होनी चाहिये।⁵ उस अभय-ज्योति को परमात्मा अथवा पुरुष की सज्ञा प्रदान की गयी है। अभय-ज्योति और आत्म-ज्ञान के लिये अभेद-बुद्धि आवश्यक है।⁶ मानव में यही अक्ष (आत्मा) सर्वश्रेष्ठ है, अतः ऋग्वेद में उसे तेजस्वी करने की प्रार्थना की गई है;⁷ क्योंकि आत्म-ज्ञानी पुरुष भय से मुक्त हो जाता है।⁸

1 डा० देवराज—‘संस्कृति का दार्शनिक विवेचन’, पृ० 34

2 R N Tagore—Sadhana p 33-34.

3 भारतीय दर्शन—उपेक्ष मिश्र, पृ० 4

4 ‘आत्मा वा अरे दृष्टव्यं, धीमध्वो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यं ॥
आत्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन, मत्वा,
विज्ञानेनैव सर्वं ज्ञानम् भवति ॥’ —बृहदा० उ०, 4-5

5 ऋग्वेद 2, 27, 11, 14

6 बृहदी 1, 7

7 धात्री भागसप्तमः ॥ उपनिषद् । —ऋग्वेद, 10, 16, 4

8 तमस विडाग्न विषाय मृत्योरात्मान धीत्वञ्जरं मुक्षानम् ॥ —अथर्व वेद 10, 8, 44

ज्ञानोपलब्धि का फल आत्म सुख है। इसलिये आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्न, प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है। मानव-जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात् अनुभव है। वेद और उपनिषदों में आत्मा और उसके ज्ञान का विशद विवेचन मिलता है। यमराज के पास जाकर नचिवेना ने आत्म ज्ञान ही माँगा था, क्योंकि वही माँगने योग्य है।¹ ऋग्वेद उपनिषद् में इसीलिए कहा गया है कि हम मनुष्यों, उठो, जागो सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करो।² सभी ऋषियों महात्माओं, न तो भक्तों और लोक वत्याण का काम करन वाल पुरुषों ने इस आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का श्रेष्ठ माना है। इसका कारण यह है कि ज्ञानी पुरुष अपने अन्दर रहने वाले परमात्मा को देखकर परम-सुख की प्राप्ति करते हैं।³ यम ने आत्मा को रखी बताकर उसकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन की है।⁴ ब्राह्म-विषयो से आरम्भ कर श्रेष्ठतान्त्र से विचार करने पर आत्मा सबसे श्रेष्ठ ठहरती है। आत्मा का रूप व्यापक है। वह जगत् के समस्त पदार्थों में व्याप्त रहता है, समस्त वस्तुओं को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। स्थितिकाल में वह विषयो को अनुभव करता है तथा उसकी सत्ता निरन्तर रहती है। इन्हीं कारणों से आत्मा का आत्मस्थ है।⁵ जिसमें प्राण तथा अपान दोनों तत्व रहते हैं वह आत्मा है। आत्मा की सत्ता के कारण प्राणीमात्र जीवन धारण करता है।⁶ आत्मा स्वचैतन्य तथा शुद्ध चैतन्यरूप है।⁷ अतः मनुष्य ही स्वयं इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदाचारनिष्ठ और शुद्ध अन्तःकरण धारण होता है। वेदों में उल्लिखित तपस्या तथा स्तुतियाँ पवित्र क्रम तथा शुद्ध आचार से सम्बन्धित हैं। वैदिक ऋषि तथा साधारण जन असत्य बोलन वालों तथा मनुष्य की हत्या करने वालों में घृणा करते थे। इसीलिए कहा गया है कि दुष्कर्मी मनुष्य सत्य के मार्ग को पार नहीं कर सकते।⁸ उपनिषद् में स्पष्ट

1 यस्मिन्निर्दं विचिकित्सन्तिमृत्यो यस्मात्पराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

पौश्य वरो गूढमनुप्रविष्टो नाय तस्मा नचिकेता ब्रूषीते ।—कठ० उप० 1/1/29

2 उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत । कठ० उप० 1. 3 14

3 निरूप्यग्नित्पाना चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदम्यति कामान् ।

तमात्मस्य येषुपश्यन्ति धीरास्तेषां ज्ञान्ति जायवती नेत्रेणाम् ॥ कठ० उप० 2/2/13

4 आत्मान् रयिन् विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रहमेव च ।

—कठ० उप० 1/3/3

5 भारतीय-दर्शन—ब्रह्मदेव उपाध्याय पृ० 72

6 न प्राणन् नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतात्पाश्रितौ ॥ —कठ० उप० 2/2/5

7 अतस्य पथा न तरन्ति दुष्कृत । अथवेद 9, 73, 6

बहा गया है कि जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणा का उन्मयन नहीं होता, वह ब्रह्म रहकर ही ब्रह्म हो जाता है।² इस प्रकार मनुष्य को विशुद्ध अन्तःकरण से आत्म-ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए।

मानव और मोक्ष

मानव-जीवन के मूल्यों की गुणात्मक चेतना का सर्वोच्च रूप मोक्ष है। इसे जीवन के चार पुरषार्थों में अन्तिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है।¹ मानव के आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य भी यही है। यह मनोवृत्ति प्रमुख रूप से दो रूपों में अभिव्यक्त होनी है। साधारण लोग जिन छोटी-छोटी वस्तुओं की विशेष कामना करते हैं, उनके प्रति वैराग्य भाव में और उदारता तथा त्याग की प्रसाधारण क्रियाओं में,³ जो सत-प्रकृति की अपनी विशेषता है। वस्तुतः एक व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति और उमरा विकास उभी सीमा तक कर सकता है अथवा उतना ही उदार तथा पर-हितावाक्षी हो सकता है जहाँ तक उसने थोड़ा पुरुष (जानी पुरुष) के अथवा मनु के विशिष्ट गुण आचरण, अपरिग्रह-मूलक उदासीनता का आकलन किया है।

किसी भी आध्यात्मिक व्यापार में लीन होने के लिए न्यूनाधिक रूप में उदासीन, निष्काम एवं अपरिग्रही होना आवश्यक है। मानव-जन्म इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको पाकर भी मानव यदि साधारण लिप्साओं में ही रत रहता है तो वह बृहदी ही है।⁴ इस अवसर का समय द्वारा पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। यह मानव शरीर मोक्ष में सहायक सिद्ध होता है। शारीरिक समय मानव-व्रत है और मन द्वारा बुद्ध की हुई बुद्धि देवव्रत है।⁵ अतः हमें सत्य एवं ज्ञान की उपलब्धि करनी चाहिए क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। हमें अपनी वृत्तियों और संस्कारों का परिष्कार तथा उनका समय करना चाहिए।

अब हम मोक्ष के सम्बन्ध में विचार करेंगे। साधारण अर्थ में यह जीवन के दुःखों में मुक्ति पाना है। विभिन्न धर्म-शास्त्रों में मोक्ष को अज्ञान, दुष्कर्म और दुःख से मुक्ति दिलाकर आनन्द, सत्कर्म और ज्ञान प्रदान करने वाला बताया गया है।⁶ भौतिक साधन इस साधना मार्ग में सहायक होने हैं जिसमें सद्ब्राह्मता, श्रद्धा, आस्था के उन्नयन द्वारा मानव-व्यक्तित्व उदात्त बनता है

1 बृहदा० उ०, घ० 4, वा० 4, 6

2 उमेन मिथ—भारतीय दर्शन, पृ० 317

3 वा० देवरात्र, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 34

4 थोमस वा० 11/23/23

5 महा० वन पर्व० 93/21

6 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy, p. 209.

और परम सनातन सत्ता में विश्वास उत्पन्न करने के पश्चात् मानव परलोक-सुख की प्राप्ति करता है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने अष्टांगिक मार्ग में नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों के विकास से मोक्ष का प्रतिपादन किया है।¹ वेद और उपनिषद् का ज्ञान परम तत्त्व की प्राप्ति द्वारा, नागैरिक और मानसिक समय ॥ मानव को मोक्ष का सद्मार्ग बताता है। कतिपय व्यक्ति मोक्ष को मानव की सहज प्रवृत्ति से बाहर की वस्तु मानते हैं जिनमें प्रमुख हैं तर्क-मूलक भाववादी। किन्तु यह मत कुछ उचित और ग्राह्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार दार्शनिक कोटि के चिन्तन का लोप सम्भव नहीं है उसी प्रकार मोक्ष, धर्म और आध्यात्मिक मनाश्रुति का लोप भी सम्भव नहीं है।² मोक्ष भी मानव का ही प्राप्य धर्म है, उसी की साधना का फल है।

मोक्ष के सम्बन्ध में विभिन्न साम्प्रदायिक मान्यताएँ हैं जो परलोक प्राप्ति के सुख का प्रलोभन देती हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में सुखी है वह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता। स्वर्गलोक एक ऐसा आशवासन है जो इहलोक में असफल और निराश व्यक्तियों को अग्रिम जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति के रूप में दिया जाता है। वैदिक सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्य पालन को धर्म बताया गया है, वही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। उपनिषदों में भी ब्रह्मज्ञान पर बल दिया गया है और यज्ञादि की स्वर्ग प्रशंसा मोक्ष प्राप्ति के लिए उपेक्षा की गई है। अज्ञान अज्ञेय तथा अभाव से मुक्ति का नाम ही आत्म विकास है। अनन्त ज्ञान का विकास अज्ञान दूर होने पर ही होता है। आत्मा के ज्ञान प्रकाश से समुग्धत्व होने पर ही अज्ञान का अन्धकार दूर हो सकता है। स्वाभाविक सुख की उपासना का अर्थ है अभाव को दूर करना। मोक्ष को प्रयत्न इस आत्मतत्त्व को लोकोत्तर, अनिर्वचनीय, जीवन से परे की वस्तु समझ कर सीमित कर दिया गया है इसलिए उसका नित्यप्राप्त के जीवन में सम्बन्ध टूट गया। यह मानव के आत्मिक और भौतिक विकास में बाधक सिद्ध हुआ तथा मनुष्य ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान में ही निमग्न रह गया। वास्तव में आत्म-तत्त्व की आवश्यकता और प्रेरणा केवल परलोक के लिए ही नहीं इस लोक के लिए भी है। अपने प्रत्येक व्यवहार में आत्मतत्त्व को जाग्रत करने की आवश्यकता है। मोक्ष की प्रेरणा से उद्भूत भावना मानव में श्रेष्ठता का उन्मेष करती है। इस ज्ञान की प्राप्ति और आत्म-तत्त्व का विकास मनुष्य के प्रमाद रहित होने पर ही होता है।³ उपनिषदों में बताया गया है कि ब्रह्मज्ञान कोई भी साधक, अधिकारी बनकर प्राप्त कर सकता है। मोक्ष आत्मा के स्वरूप की

1 उमेश मिश्र—भारतीय दर्शन, पृ० 139

2 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 33

3 मुण्डको० 2/2/4

अभिव्यक्ति ही है। यह आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्मा का ज्ञान अन्तःकरण की परिशुद्धि द्वारा ही प्राप्त होता है।¹

मोक्ष, मुक्ति अथवा आनन्द की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीवित अवस्था में शुभ कर्म करने चाहिए। यह जीवन की ज्ञान प्राप्ति कर 'जीव मुक्ति' का साधन है।² गीता में भगवान् कृष्ण न उपनिषदों की भांति ही ज्ञान, कर्म और मोक्ष सम्बन्धी उपदेश दिए हैं। गीता में निष्काम कर्म को ही महत्त्व दिया गया है।³ हमी से परमानन्द की प्राप्ति होती है⁴ और अन्तःकरण की शुद्धि होती है।⁵ इस भावना में अपना और दूसरों का चलायन होना है, पारस्परिक आनन्द की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार आत्मज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार, परमानन्द की प्राप्ति मानव जीवन से सम्बन्धित ही नहीं, उसके जीवन का चरम लक्ष्य भी है। मनुष्य लौकिक अथवा अलौकिक कार्यों द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। वास्तव में मोक्ष अथवा ससार मुक्ति वह स्थिति है जब व्यक्ति सब बन्धनों से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं को स्वाधीन अनुभव करता है तथा उसका अस्तित्व, सुख, ज्ञान, अविन यहाँ तक कि उसकी कोई भी वस्तु बाह्य-तत्त्व पर निर्भर नहीं रहती। वास्तविक स्वाधीनता अथवा मुक्ति वह है जिसके लिए हमें पराधीन नहीं होना पड़ता, 'स्व' की कोटि छाड़कर 'पर' की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान, अविन अथवा पूर्ण सुख के लिए परनिरपेक्षा की अवस्था को ही आत्म-रक्षण या आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है।

ज्ञान मोक्ष का साधन है, स्व कल्याण तथा लोक-कल्याण की प्रेरणा देने वाला है तथा मानव महत्त्व की मूर्ष्टि में स्थापना करने वाला और जीवन के सर्वोच्च आदर्श की सिद्धि में सहायक रूप है। जीवन एक यात्रा है। उसको शुभ एवं मंगलमय बनाने के लिए लक्ष्य परम-मंगल जानना चाहिए। हमें यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके इसका सदुपयोग करना चाहिए तथा तत्परायण होकर आत्म धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने में मनुष्य महान लाभ और कल्याण में वंचित रह जाता है।⁶ यह भावना आत्म ज्ञान या मत्प की प्राप्ति में ही आती है। यही मुक्ति अथवा दुःखों से परित्राण का स्वरूप है जिसके लिए मानव कल्याण की भावना में प्रेरित होकर सदैव प्रयत्नशील

2 बृहदारण्यक, 4/5/19

3 उमेश मिश्र—भारतीय-दर्शन, पृ० 60

4 गीता—2/71

5 गीता—2/72

6 गीता—5-11

1 यो दुःखमन्तरं प्राप्ते मनुष्यं द्विषतेनरः ।

धर्मवन्ता कामात्मा भवेत् स खलुर्वच्यन ॥ —महा० शा० प० 297/34

रहता है। आत्म ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान और मर्य ही सबसे बड़ा ज्ञित का साधन है।¹ मानव को ज्ञान द्वारा मोक्ष-प्राप्ति हेतु सर्व ही साधना में निरत रहना चाहिए।

मानव का आध्यात्मिक विकास

मानव और आत्मा—ये दो प्रमुख स्त्व परम्पर प्रभावों में सम्मिलित हैं और मानव का कल्याण ही इनका चरम मध्य है। यह हम समाज का जीवन-दर्शन है जिसका केन्द्र बिन्दु मानव है।² यही जीवन के मर्य की समीची और साधना का मध्य है। मानव मृत्ति के प्रादि में जो अपने लिए एक पड़ेनी बना हुआ है। शरीर-विज्ञान मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र धर्म-शास्त्र इतिहास, समाज-शास्त्र, राजनीति प्रादि सभी मानवीय एवं सामाजिक विषयों मानव के विभिन्न पक्षों का मूढ मूल्य एवं समीचीन अध्ययन कर रही हैं।³ सिन्धु समाधान की अपेक्षा यह समस्या महान ही होती जा रही है। समाज-शास्त्र के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।⁴ उसे समाज के लिए जीना और उसी के लिए मरना है धन स्वयं स्वयं नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमारे विपरीत आध्यात्मिक परंपराओं इन धन पर चल देती हैं कि समाज एक वस्तु है उसे तोड़ देने पर ही मानव के व्यक्तित्व का विकास सम्भव है।⁵

केवल शरीर-रचना अथवा मानसिक प्रियाओं के अध्ययन में मानव का अध्ययन पूरा नहीं होना न ही मानव को एक यंत्र मानने में काम चलता है क्योंकि यंत्र का मचानन, निर्माण एक हम पर नियंत्रण बोन करता है यह एक रहस्य है। ब्रह्मसंहिता में उल्लेख है कि विद्याना ने इन्द्रियों को धर्मिणी बनाया है, अन्तर्मत्सी नहीं।⁶ इसलिए बाह्य वृत्तियों का निरोध करने पर ही अन्तरात्मा के दर्शन हो सकते हैं—आध्यात्मिक ज्ञान ही सत्यता है।

मनुष्य अपनी गुणनशील प्रवृत्ति की प्रेरणा में निरन्तर उच्चतम मूल्यों के लाभ की सम्भावनाओं का अन्वेषण करता रहता है। इस ब्रह्माण्ड में मनुष्य का जीवन दो विरोधी मार्गों का मध्य-केन्द्र बना रहता है।⁷ एक ओर उसकी कल्पना शक्ति द्वारा उत्पन्न उदात्त कामनाएँ और दूसरी ओर उसके अतुल्य व्याप्त अवावहारिक जीवन की नीरस दृष्टाएँ हैं। वह एक पूर्ण जीवन की कल्पना करता है और उसे यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रयत्न

1 आत्मज्ञान परं ज्ञान मर्य हि परम हितम् ।—पा० सू० 60/49

2 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds) —The Concept of Man p 307

3 वही, पृ० 28।

4 वही पृष्ठ 81

5 इन्द्रचन्द्र शास्त्री—मानव और धर्म, पृ० 51

6 पराञ्चि धानि व्यतृणस्त्वयमृत्तस्मात्परोपवति नान्तरात्मन्। क० उ० 2-1-1

7 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विश्लेषण, पृ० 278-79

करता है। वेदान्त में यह पूर्ण जीवन, परम श्रेय अथवा मोक्ष ही है और उसकी प्राप्ति ही मानव जीवन का परम ध्येय है। पूर्णता में ही मानव का आनन्द निहित है, इसलिए ब्रह्माण भी आनन्द रूप होने से मानव जीवन का लक्ष्य है। इस आनन्द की प्राप्ति का उपनिषदों में विस्तृत वर्णन है। व्यक्तित्व के विकास या इस लक्ष्य की प्राप्ति के पाँच साधन—पंचकोश के नाम से वर्णित किए गए हैं¹ —1 अन्नमय कोष—स्थूल शरीर, 2 प्राणमय-कोष—ज्ञान-द्रव्य, कर्मेन्द्रियाँ और प्राणवायु, 3 मनोमय कोष—मनस्क, विकल्प तथा इच्छाया का पुंज मन, 4 विज्ञानमय कोष—सत्यात्मत्व तथा हिताहित का निर्णय करनेवाली बुद्धि 5 आनन्दमय कोष—सुखानुभूति। इस अन्तिम अनुभूति के स्थायी हान पर ही साक्षात्कार, कैवल्य या मोक्ष की स्थिति बताई जाती है। उपनिषदों में वर्णित इन अवस्थाओं में उत्तरात्तर वर्धन तथा पराधीनता की मात्रा घटती जाती है।

सांख्य दर्शन में हमारे व्यक्तित्व का आधार चेतना और तीन गुणों का परस्पर सम्बन्ध माना गया है। ये तीन गुण हैं—सत्त्व, रजस् और तमस्।² इसमें पुरुष³ नामक निरय पदार्थ का चेतना माना गया है। वह कुछ नहीं करता कि वह प्रकृति (जगत जड़ पदार्थ) से उसका सम्बन्ध रहता है। सत्त्वगुण का कार्य है ज्ञान एवं बुद्धि की निमलता। रजागुण का कार्य है क्रियाशीलता तथा राग द्वेष। तमो गुण का कार्य है अज्ञान एवं जड़ता।⁴ इनमें सत्त्व गुण का ही महत्त्व है। वही शुद्ध विकास की अवस्था है। इसमें गान्धि, सुख और ज्ञान की ओर वृत्ति रहती है। शुद्ध विकास का अर्थ है तमागुण तथा रजागुण के प्रभाव का घटाने हुए सत्त्व गुण का विकास करना। सांख्य के अनुसार तीनों गुण परस्पर मिलकर कार्य करते हैं इसलिए मोक्ष दशा में रजस् और तमस् का कुछ न कुछ प्रश रहता है।⁵ किन्तु ज्ञान और निरपेक्षता का यह भी स्वीकार करता है।

बौद्ध धर्म के अनुसार मानव-व्यक्तित्व एक प्रवाह है, जिसमें सुख-दुःख, हृष्य-विषाद की अनुभूतियाँ तथा घट ज्ञान, पर ज्ञान आदि प्रतीतियों की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इनके मूल में कोई शाश्वत तत्त्व नहीं होता बल्कि इन धाराओं का कारण पुरातन संस्कार हैं जो मानव अस्तित्व का कारण होते हैं। यह अस्तित्व ही वर्धन है।⁶ इस प्रवाह की समाप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना है और अस्तित्व का उत्तरोत्तर क्षीण होना आत्मा का विकास

1 बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन पृ० 430

2 उमेश मिश्र—भारतीय दर्शन पृ० 268, 281

3 वही, पृ० 281, 312

4 इन्द्रचन्द्र शास्त्री—मानव और धर्म पृ० 55

5 उमेश मिश्र—भारतीय-दर्शन, पृ० 288 313

6 वही पृ० 135 137

है वही निर्वाण है मुक्ति है।¹ जैन दशन में भी मानव व्यक्तित्व पर सत्कारों का प्रभाव माना जाता है। ज्यों ज्यों इन सत्कारों का प्रभाव घटता जाता है आत्मा में ज्ञान सुख एवं शक्ति की वृद्धि होती है।² दोनों ही दशनो ने आत्म ज्ञान पर बल दिया है और नतिकता एवं सदाचार को इसका मुख्य साधन बताया है।³ इन्होंने मानव महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आध्यात्मिक अनुशासन की अनिवार्यता मानव कल्याण⁴ के लिए स्वीकार की है। इस प्रकार सभी दान मानव कल्याण के निमित्त ज्ञान और आध्यात्मिक व्यापार का आवश्यक मगभते हैं।

भारतीय दशन की परम्परा में मानव के विकास का वास्तविक रूप अनन्त ज्ञान अनन्त सुख तथा अनन्त शक्ति है। मानव विकास का अर्थ है उसकी आत्मा को सबल बनाना अर्थात् वाय वृद्ध आत्मा को कर्मों के प्रभाव से मुक्त कर स्वाभाविक क्षणियों को जागत करना। मानव में अब तक प्रसन्न रहता है तब तक वह अभावग्रस्त और निबल रहता है। आत्मज्ञान प्राप्ति का आकांक्षी साधक निबलता अज्ञान तथा दुःख को छोड़कर सशक्तता प्रकाश अमृतत्व अथवा शाश्वत सुख की ओर जाना चाहता है। इसी आत्म ज्ञानमयी अवस्था का नाम मानव की परम स्थिति है इसे ही सच्चिदानन्द आदि अनेक नामों से कहा जाता है। उपनिषदों में इस आत्म ज्ञान के लिए प्रायना है हे परमेश्वर मुझ अज्ञान म मत् की ओर अघकार से प्रकाश की ओर तथा मत्सु से अमरत्व की ओर ले चल।⁵

विश्व के प्रायः समस्त दशनो में मानव जीवन के अनेक बाह्य पक्षों पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में डा० राधाकृष्णन का विचार है प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सब धर्मों का परस्पर सौहार्द रहा है। उनके गुरु और शिष्य परस्पर विचार विनिमय करते रहे गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे और मनुष्य जाति के एक उच्चतर जीवन के उत्तरोत्तर उत्थान में योगदान करते रहे। भारत का जो तथाकथित निरपेक्षतावाद है वह इस सत्य को स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक जीवन ज्ञान या बोधि धर्मों के पारस्परिक भग्न से ऊपर की वस्तु है।⁶ उनकी दृष्टि से मानव का भौतिक कल्याण भी आध्यात्मिक कल्याण में ही केन्द्रित है।

1 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy p 214

2 बलदेव उपाध्याय—भारतीय-दशन प० 150

3 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds) The Concept of Man p 252

4 Ibid p 272

5 बह० उ० 1/3/28

6 डा० राधाकृष्णन—भारत और विश्व प० 28

मनुष्य में इतनी सामर्थ्य और प्रतिभा है कि विश्व के गुरु-तत्वों, जीवन के रहस्यमय पक्षों को भली-भाँति समझ सकता है । इसमें कोई बाह्य शक्ति उसकी सहायक नहीं होती और यह मनुष्य के भ्रान्तरिक विकास द्वारा ही प्राप्त होती है । मनुष्य की अन्तरात्मा प्रबल हो जाती है और वही सत्कार का ज्ञान प्राप्त कराने में मनुष्य का पथ-प्रदर्शन करती है । वास्तव में यह ज्ञान उसे दूसरे व्यक्ति से प्राप्त न होकर अन्न-प्रवास द्वारा ही उपलब्ध होता है ।¹ यही ज्ञान वह स्रोत है जिससे मानव-मन का अन्धकार दूर होता है तथा वह आत्मस्फीति को अनुभव करता है क्योंकि इस ज्ञान में मग्न होकर आत्म-परिष्कार होता है ।² इस आत्म-परिष्कार और ज्ञान के लिए मानव-हृदय में भेद और संशय नहीं होना चाहिये ।³ इनके रहने से चित्त-विशुद्धि नहीं होती ।

आध्यात्मिकता और मानव-कल्याण

उपर्युक्त विवेचन से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि व्यक्ति के सुख-दुःख के कारण स्वयं उसमें, उसके व्यवितर में ही, वर्तमान होते हैं । इसलिए भारतीय साधकों, ऋषियों, दार्शनिकों, योगियों और संतों ने अपनी सम्पूर्ण जीवन-शक्ति उन तत्वों के विश्लेषण में लगा दी जो वैयक्तिक चेतना के के स्वास्थ्य एवं सुख से सम्बन्धित हैं क्योंकि उन तत्वों को अन्तर्दृष्टि द्वारा ही गोचरीभूत किया जा सकता है । भारतीय विद्वत्को ने साक्षात्कार अथवा आत्मानुभूति पर ही बल दिया है ।⁴

वेदों में इस तथ्य को प्रमुख माना गया और आध्यात्मिक ज्ञान को ही मानव कल्याण का मार्ग बताया । अथर्ववेद में मन्त्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—‘ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करनेवाले मन्त्र-द्रष्टा पुरुष, सत्कार का कल्याण और सुख चाहत हुए, सबप्रथम स्वयं तपस्या और व्रत पालन की दीक्षा लेकर परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस तप और दीक्षा से राष्ट्रबल और भोज उत्पन्न होता है; इसलिए विद्वान् पुरुषों को भी उनका आदर करना चाहिए ।’⁵

वेदों में मानव-जाति की उन्नति के लिए आधिभौतिक और आधिदैविक अभ्युदय का समन्वय प्रतिपादित किया गया है । दिव्य-गुण, दिव्य-शक्ति, दिव्य-

1. G. Xunjan Raja "Some Fundamental Problems in Indian Philosophy" p. 8,

2. भिद्यते हृदयप्रविशित्वाग्ने सर्वसत्त्वा ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मण्डक० उ० 2/2/8

3. मण्डक० उ० 3/1/5

4. बलदेव उपाध्याय—‘भारतीय दर्शन’, पृ० 18

5. अथ० वेद, एकोनविंश काण्डम् 41-1

चरित्र की प्राप्ति के लिए वेदों में मत्स्य,¹ सदाचार,² और नीति³ के उपदेश हैं। वेदों में स्वयं से ऊपर उठकर तथा स्वार्थ-हानि करके भी सत्य-भाषण, सत्य-संकल्प तथा सत्य कर्म के आदेश बार-बार दिए गए हैं। उनमें असत्य-भाषण, मास-भक्षण⁴, द्वेष आदि का निषेध मिलता है और कहा गया है कि अहंकार मानव के अथ पतन का कारण है⁵ तथा जो सद्गुणों से भ्रूण्य है वे न तो ब्रह्म-लोच जा सकेंगे और न ही ब्रह्म को पा सकेंगे।⁶ इसलिए वेदों में मानव के कल्याणवाही पथ के पथिक⁷ होने की कामना की गई है। इसके लिए ऋत् के पथ पर⁸ चलना आवश्यक बताया गया है। नैतिकता और आचार श्रेष्ठता ही मानव-जीवन की आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए उसे 'उद्योतिष-पति'⁹ कहकर बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है।

वेदों में मानव के आध्यात्मिक तथा भौतिक कल्याण के लिए ही ऋत् का विवेचन किया गया है। इस जगत् में ऋत् के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आदि में 'ऋत्' सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ।¹⁰ विश्व में सुख्य-बन्धा, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत सत्त्व यही ऋत् है। वास्तव में 'ऋत्' सत्यभूत ब्रह्म ही है।¹¹ ऐतरेय ब्राह्मण¹² तथा शतपथ ब्राह्मण¹³ में भी आचार-पालन पर बल दिया गया है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए सत्कर्म अनिवार्य है। इसके बिना अन्तःकरण पवित्र नहीं होगा, अहंकार बना रहेगा और ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। वेदों में ऋषियों की तपस्या ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधना, पवित्र कर्म और शुद्ध आचार ही है।¹⁴ यही मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

वेदों की भांति उपनिषदों में भी दार्शनिक तत्वों को व्यवहार में लाकर मानव-जीवन के निरन्तर-प्रति के कार्यों में प्रदर्शित किया गया है। उपनिषदों में

1 ऋग्वेद, 10, 190, 1, शतपथ 3, 4, 2, 8

2 ऋग्वेद, 1, 11, 5, 1, 5, 10

3 ऋग्वेद, 1, 22, 5, 4, 5, 5

4 तैत्तिरीय संहिता 2, 5, 5, 32

5 शतपथ, 5, 1, 1, 1

6 गौतम धर्म सूत्र, 8, 20, 25

7 ऋग्वेद 5-51-15

8 यजुर्वेद 7-45

9 ऋग्वेद 1-23, 5

10 ऋग्वेद 10-190-1

11 बलदेव उपाध्याय—'भारतीय दर्शन', पृ० 58

12 ऐतरेय ब्राह्मण 1-1-6

13 शतपथ ब्राह्मण, 2-5 2-20

14 उमेश मिश्र—'भारतीय-दर्शन', पृ० 37

आचार-मीमांसा का विस्तृत विवेचन मिलता है। आध्यात्मिक पथ पर आरुढ़ होने के लिए सद्गुणों का सद्भाव आवश्यक बताया गया है। तपस्या, दान, अर्जव, अहिंसा, सत्यवचन¹ जैसे सद्भाव मानव-कल्याण के सोपान हैं। 'सत्यं वद' का प्रतिपादन² और अनृतभाषण³ की निन्दा की गई है। जीव ब्रह्म-प्राप्ति के लक्ष्य की ओर तब तक अग्रसर नहीं हो सकता जब तक उसे सत्या-सत्य का विवेक, श्रेय तथा प्रेम का ज्ञान और वास्तविक अनुभूति नहीं हो जाती। मनुष्य कर्म के लिए स्वतन्त्र है, वह अपने सकल्प और इच्छानुसार कर्म करता है।⁴ कर्म की श्रेष्ठता मानव का कल्याण करती है तथा उसे ब्रह्म की उपलब्धि में सहायता देती है। मुक्तिकोपनिषद् में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मज्ञान द्वारा शुभ-मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अशुभ को शुभ में प्रवृत्त कर देने में ही मानव की श्रेष्ठता है।⁵ शुभ कर्म का फल भी शुभ ही होता है। इससे ब्रह्मोपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा स्व एवं पर का कल्याण होता है।

'कर्म' का आदर्श ग्रहण कर और कर्मयोगी बनकर हम ससार की उपेक्षा नहीं कर सकते। कर्म, मानव और ससार इन तीनों का अभिन्न सम्बन्ध है। हमे व्यावहारिकता के विचार से भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही कर्मों को पूरी पूरी मान्यता देनी पड़ती है। हम इस ससार की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यह ससार उपनिषदों की मान्यतानुसार ब्रह्मरूप (परम-सत्ता) ही है।⁶ मनुष्य को इसके प्रति सचेत एवं सजग रहना चाहिए क्योंकि इस ससार के सत्य को पहचान कर ही उस ग्रहण करना है और भ्रममय असत्य से अपनी रक्षा करनी है। असत्य और भ्रम मानव की लक्ष्य-सिद्धि में मानसिक विचार बनकर बाधा उपस्थित करते हैं तथा उसको मन्द-बुद्धि से प्रसित कर सत्य से दूर ले जाते हैं।

ससार में मानव के सम्मुख दो प्रकार के कर्म-मार्ग हैं—श्रेय मार्ग तथा श्रेय मार्ग।⁷ मानव का सम्बन्ध इन दोनों से ही पड़ता है। ससार के प्रति एकान्त अनुराग श्रेय मार्ग है और ईश्वर के प्रति अनुराग एवं मानवता के अम्बुदय के प्रति निष्ठा श्रेय मार्ग है। श्रेय में तारकालिक सुख होते हैं जो

1 छान्दोग्य उ०—3-17-4

2 बही, 4-4-1, 5

3 अश्विनोपनिषद्, 6-1

4 बुद्ध० उप० 4-4-5

5 महादेव शास्त्री (स०)—आध्यात्मिक वेदान्त उपनिषद्, पृ० 358/121

6 सर्व सत्त्विदं ब्रह्म। इ० उ० 3-14-1

7 'अथैव प्रेमैव मनुष्यमेतत्तो सम्परीत्य निविनक्ति धीरः।

अथोहि धीरोर्जिह प्रयसो ब्रूयते प्रेयो मन्दो योगसेमाद् ब्रूयते।' —अठोपनिषद् 1-2-2

व्यक्तिगत स्वार्थ से सम्बद्ध होते हैं तथा मानव को अपने भाकर्पण द्वारा सकीर्ण-मनोवृत्ति में आबद्ध कर उच्चतर लक्ष्य से भ्रष्ट करते हैं। इससे वह भेद-बुद्धि के कारण शारीरिक सुख तक ही सीमित और क्षणिक इच्छाओं की तृप्ति में ही सगलन होकर रह जाता है परन्तु श्रेय मार्ग में व्यष्टिगत सुख-कामना न होकर समष्टिगत सुख-कामना होती है। वह आत्मा के उदात्त एवं विशुद्ध रूप से युक्त होती है।

गीता में भगवान् कृष्ण ने भेद-बुद्धि को दूर करने का उपदेश देकर मानव-मात्र को स्व-कल्याण और पर-कल्याण का मार्ग दिखाया है¹ जिसके लिए ज्ञान और कर्म पर बल दिया गया है। वास्तव में मनुष्य जीवन की और उसके ज्ञान की साधकता उसके कर्म में है,² इसलिए उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं जो कर्म को प्रभावित नहीं करता। जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में मनुष्य के ज्ञान की उन्नति, उसकी कर्म-क्षमता की उन्नति के समानान्तर होती है। जब सामान्य ज्ञान की बातों को मानव-हितो तथा रुचियों में सम्बन्धित कर दिया जाता है तब ज्ञान सत्य बन जाता है और कर्म को उसकी कसौटी बना लिया जाता है।

अपने कर्मों द्वारा ससारी लोगों को कर्म की शिक्षा देने के लिए ही भगवान् स्वयं कर्म करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,—‘हे पार्थ, इस जगत में मुझे कुछ करने को नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं और यदि मैं निष्क्रिय होकर बैठ जाऊँ तो सभी कर्म करना त्याग देने और ससार में अनर्थ हो जायेगा’,³ कर्तव्यपालन के लिए अर्जुन को उन्होंने तीन प्रकार से उपदेश दिया है—पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक।⁴ कर्म इन सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। किन्तु यह कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए।⁵ कामना और अहंभाव का त्याग कर कर्म से शांति प्राप्त होती है⁶ और शान्त ही परमानन्द प्राप्त करता है।⁷ ऐसे कर्म करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है⁸ और शुद्ध ही सात्त्विक कर्म करने वाला होता है।⁹

1 उमेश मिश्र—‘भारतीय-दर्शन’, पृ० 80

2 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 363

3 गीता, 3-21, 22

4 उमेश मिश्र, ‘भारतीय दर्शन’, पृ० 71

5 गीता, 2-47

6 गीता, 2-71

7 गीता, 2-72

8 गीता, 5-11

9 गीता, 1-23

कर्म करने वाले को निष्काम होने के साथ-साथ समदर्शी भी होना चाहिए। समदर्शी योगयुक्त महापुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण भूतो मे आत्मा को और सब भूतो को आत्मा मे स्थित हुआ देखता है।¹ इस प्रकार मानव को समदर्शी बनकर भेद बुद्धि त्याग कर उच्च-सदय और सिद्धि की ओर उन्मुख होना चाहिए। यह समदृष्टि आत्म शुद्धि या आत्मोन्मयन के पश्चात् ही प्राप्त होती है। ऐसा ही व्यक्ति यथार्थ का दर्शन करता है जो विनाशशील वस्तुओं में भी समरूप से विराजमान एक अविनाशी तत्व को देखता है।² आत्मा अजर-अमर और अविनाशी है³ तथा पञ्चभूत-निमित्त शरीर नश्वर है, इसलिए बाह्य-रूप की अपेक्षा अन्त-रूप पर अधिक बल दिया गया है। सच्चा ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो समस्त प्राणियों को आत्मवत् देखता है और वही अपना और लोक का कल्याण कर सकता है।

समत्व-दृष्टि मानव-कल्याण का मार्ग है, दुःख से निवृत्ति का मार्ग भी यही है और यही सार्वभौम मानवता के दर्शन की भाँकी दिखलाती है। समत्व ही मानव-जीवन का चेतन लक्ष्य है। उसकी आत्मा की जागरूकता और जीवन का सत्य तत्व है। इस सत्य का ज्ञान होने पर वह स्व-कल्याण के साथ अन्य प्राणियों का भी कल्याण साधन बनता है क्योंकि कर्म की सात्त्विकता एवं उसके श्रेय तत्व का व्यावहारिक जीवन पर यथार्थ और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

आत्मानन्द की इस स्थिति का ईशावास्योपनिषद् मे विस्तृत वर्णन है। जो सम्पूर्ण भूतो का आत्मा मे और आत्मा का सब मे दर्शन करता है, वह किसी से घृणा नहीं करता तथा वह शोक-भोह से प्रसित नहीं होता।⁴ सर्वत्र आत्मो-यता का प्रसार है, इस स्थिति में वैर विरोध के लिए कोई स्थान नहीं क्योंकि वैर-विरोध तो अपने से भिन्न से ही हो सकता है, अभिन्न से नहीं। अतएव मानव का आन्तरिक दर्शन या ज्ञान ही सम-विषम परिस्थितियों को प्रकट करता है। जहाँ आन्तरिक समता है, वही शान्ति है और जहाँ शान्ति है, वही सुख है—जो प्राणीमात्र का ध्येय, ज्ञेय और परमधेय है। समता दृष्टि और ज्ञान के कारण आन्तरिक समदर्शन बने रहने से एक-दूसरे के साथ घृणा द्वेषादि

1 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईशने योगयुक्तात्मा सबल समदर्शन ॥ —गीता 6-30

2 सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्व विनश्यन्ति यः पश्यति स पश्यति ॥ —गीता 13-27

3 गीता—2-11, 25

4 यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुहोम्यने ॥ ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामुद्रिजानत ।

तत्र को भोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥ —ई० उ० 6, 7

नहीं होते, इसलिए मानव प्राणिमात्र को आत्मदृष्टि से देखता हुआ अनैतिक व्यवहार नहीं करता अपितु सदाचारमूलक सुजनता, सहिष्णुता, स्नेह, सौहार्द, सरलता आदि सद्गुण ही प्रकट करता है। यही मानव का दिव्य और श्रेष्ठ रूप है।

मानव और नैतिकता

मानव-जीवन में मानसिक तथा आध्यात्मिक बल का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह शारीरिक बल का नहीं है। वेद और उपनिषद सम्बन्धी आध्यात्मिक विवेचन में हम देख चुके हैं कि व्यक्ति को सदाचारी, अध्ययनशील, आनावादी, शूद्र, निष्ठावान् तथा बलवान बनना चाहिए। इस आभ्यन्तर व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने वाले तीन तत्त्व मुख्य माने जाते हैं—आत्मा, मन और शरीर।¹ जिस व्यक्ति की आत्मा, मन और शरीर स्वस्थ है वह सुखी है। इनमें भी आत्मा की विशदता, स्वस्थता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय-दर्शनों के अनुसार मनुष्य अपने-आप में पूर्ण है। उसके लिए बाह्य-विकृतियों विकारों से मुक्त होना आवश्यक है और यही मुक्ति है। नैतिक दृष्टि से सञ्चरित ही मानव-व्यक्तित्व है, विकास का मूल तत्त्व है। यही मानव को पूर्णता देता है।² मानव को सद और असद में निर्णय करना ही पड़ता है, यह सामान्य जीवन का महत्वपूर्ण और गम्भीर पक्ष है।³ जिसे हम नैतिकता और 'आचार' कहते हैं वह वास्तव में अपने ही नहीं, दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए इस बात का भी मार्गदर्शन करता है। डा० फ्लवर्ट दिव्यतज्जर ने दूसरों के प्रति व्यवहार को ही नैतिक दृष्टिकोण से महत्व दिया है।⁴ मानव-मन की यह अविच्छिन्न भावना ही उसकी आत्मा की विशदता में सहायक है। गांधी जी आत्म-परिष्कार को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक मानते हैं। उनसे अनुसार हमें मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना

1 इन्द्रचन्द्र शास्त्री—मानव और धर्म पृ० 78

2 Immanuel Kant—Lectures in Ethics—p 252

3 William Marshall Urban—Humanity and Deity—p 411

4 “ we feel obliged to think, not only of our own well-being, but of that of other people, and a society in general

The first stage in the development of Ethics began with the idea that this “thinking of others” should be put on an even—broader basis ”

—Jacques Feschotte—Albert Schweitzer An Introduction p. 114

चाहिए।¹ जर्मन दार्शनिक काण्ट भी इस विचार से सहमत हैं।² हेराक्लिटस का कथन है कि ईश्वर के लिए सद और असद सब समान हैं क्योंकि वह पूर्ण और निरपेक्ष है किन्तु मानव को इसका विचार करके ही चलना है।³

प्लेटो के मतानुसार सदगुण व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक कल्याण तथा लोक मंगल के लिए आवश्यक है। वास्तव में सदगुणयुक्त जीवन ही पूर्ण तथा मंगलियुक्त है।⁴ जो मत है वही शुभ और शिव है। शुभ वह है जो अपने आप में वाछनीय है तथा जिसमें विरोध और अमंगल नहीं है। प्लेटो के विचार इस सम्बन्ध में बड़े उदात्त हैं, वह कहता है शुभ का मूल्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में न तो घट सकता है और न बढ़ सकता है क्योंकि इसका परिणाम पूर्ण सन्तोष और शुभ होना आवश्यक है। सदगुण ज्ञान है जिसका परम विषय शुभ की प्राप्ति है। सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान के ऐक्य की सूचक है। सत्य का ज्ञान आचरण की समस्या को हल कर सकता है।⁵

सदगुण विवेक सम्मत और नैतिक⁶ दोनों ही हो सकते हैं। विवेक सम्मत सदगुण बौद्धिक आत्मा का गुण है जो व्यावहारिक और सैद्धान्तिक ज्ञान का सूचक है। इस प्रकार वही व्यक्ति विवेकी है जो शुभ ध्येय और उचित माधन को चुनता है। जहाँ तक नैतिक सदगुणों का सम्बन्ध है वे व्यवहार या कर्म द्वारा आते हैं और ये व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए मूल्यवान हैं।⁷ मुक्तात का यही सामाजिक आदर्श था।

परम्परा भी इसी बात से सहमत है कि शुभ की प्राप्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ स्वामाजिक नियमों के पालन द्वारा ही हो सकती है।⁸ सैद्धान्तिक नियम ही विवेक और बुद्धि द्वारा जीवन के स्वस्थ व्यवहार के गुणों में परि-

1 "Self—purifications must mean purification in all the walks of life To attain the perfect purity one has to become absolutely passion—free in thought, speech and action "

—M K Gandhi—Truth in God—p 50-51

2 "The moral law must be the expression of supreme purity" —M K Gandhi—Truth in God—p 66

3 Bertrand Russell—My sticism, logic and other essay—p 3

4 शान्ति जोशी—'नीति शास्त्र', पृ० 499

5 शान्ति जोशी—'नीति-शास्त्र', पृ० 501

6 ■ Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 93

7 Ibid—p 66, 70

8 Ibid—p 92

वर्तित हो जाते हैं। नैतिक सत्य की पूर्ति के लिए मानव जीवन में इन गुणों का प्रसार करना चाहिए। मानव जीवन का शुभ नैतिक गुणों से अनुस्यूत जीवन में ही निहित है।¹

अरस्तू ने अपने ग्रन्थ नीति-शास्त्र में नैतिक गुणों का मानव-जीवन के वल्याण के लिए विषाद विवेचन प्रस्तुत किया है। विवेक-सम्मत धर्मवा बोद्धिगुण हमें वस्तुमा और तथ्यों को वास्तविक रूप में समझने में सहायता देते हैं और हमारे आत्म-संस्कार द्वारा चिर-स्थायी और शुद्ध आनन्द की उपलब्धि सम्भव बनाते हैं। इनके तीन साधन हैं, शुद्ध भ्रन्तदृष्टि, पूर्व-ज्ञान का परिष्कार और उन्नयन एवं ज्ञान। किन्तु मानव-वृत्तियों और भावनाओं के सयम में अधिक सहायक न होने से ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

आचार सम्बन्धी गुणों में न्याय तथा भावना सम्बन्धी गुण आचार-भूत हैं। न्याय के तीन पक्ष हैं—(1) सामाजिक न्याय का विस्तृत रूप, जिसे अरस्तू ने सर्वश्रेष्ठ आचरण माना है और जो सामाजिक उपलब्धियों के समान उपयोग पर बल देता है, (2) समानता का दासन और (3) प्रत्येक को आवश्यकता-नुसार जीवन-सुविधाओं की प्राप्ति।² जहाँ तक भावना सम्बन्धी आचरण और गुणों का सम्बन्ध है, उन्हें भी तीन रूपों में रख सकते हैं³—(1) निजी आचरित्व सुख-दुःख सम्बन्धी, (2) बाह्य भ्रमानवीय भौतिक वस्तुएं और (3) अन्य मानव सम्बन्धी। इन सबका सयमन आवश्यक है क्योंकि मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहता है जिसमें अनेक मानव सम्बन्धित हैं, इसलिए सहज सहानु-भूति, सज्जनता, सत्य और कुशलता के गुण⁴ होने अनिवार्य हैं। इन सभी नैतिक और आचरण सम्बन्धी गुणों की प्राप्ति प्लेटो और अरस्तू के मतानुसार उचित शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था द्वारा हो सकती है।⁵

1 "The first step in attaining the moral goal is to spread the influence of reasons in every phase of human life, and thus to build up firm tendencies towards responsible action in the concrete. But this is only his first step. Firm tendencies are not enough. They must be actually energized in the concrete. Human happiness is activity (energia) in accordance with virtue for the whole span of human life."

—S Radhakrishnan & P T Raju (Eds.)—The Concept of Man—p 92

2 Ibid—p 93-34

3 वही, पृष्ठ 94

4 Nichomachean Ethics—part IV—Ch 6-8

5 S Radhakrishnan and P T Raju (Eds.)—The Concept of Man—p 95

यूनानी दार्शनिकों के विचार से मेधावी अथवा मेधा-प्रेमी व्यक्ति ही आदर्श मनुष्य है,¹ नैतिक है, जो विवेक द्वारा भावनाओं और आचरण का परिष्कार करता है। भारत के आत्मज्ञानी और यूनान के मेधावी में पर्याप्त समानता है परन्तु यूनानियों का आदर्श भारतीयों की भाँति साधुता को सिद्धि नहीं मानता। भारतीय-साधुता का सम्बन्ध मनुष्य के अन्तःकरण से है जिसे वेदों और उनिषदों ने आत्मा की गजा प्रदान की है। आत्मा को ही सत्पुरुष और शुद्ध निर्विकार माना गया है। इसलिए ऐसा व्यक्ति भीतिव स्तर से ऊपर उठ जाता है और मनोविचार उम प्रभावित नहीं करते। भारतीय-दर्शन में सामान्य मनुष्य ने लिए भी गुण बर्द्धन का आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, 'हे मनुष्य, समार के ताने-बाने को धुनता हुआ, कर्मयोगी बनकर तू भी प्रकाश के पीछे चल। बुद्धि से परिष्कृत प्रकाश युक्त मार्गों की तू रक्षा कर। मनुष्य के बहुविध कर्म हैं, उनमें समन्वय और सन्तुलन रख। निरन्तर ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ उत्तमन में रहित कर्म का विस्तार कर और अपने पीछे दिव्यगुण-युक्त उत्तराधिकारी को जन्म दे।² इस प्रकार मानव को उच्चधर्म की शिक्षा दी गई है। मानव-श्रेष्ठ इसी में है कि वह अपने कर्म और आचरण द्वारा आदर्श बनकर मानवमात्र का कल्याण करे। पद्म पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि जो मनुष्य जितन्द्रिय, दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति-शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही अन्य माना प्रकार के गुणों से सन्तुष्ट दिखाई देता है, वह देवस्वरूप है।³ नैतिकता और आचरण श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भर्तृहरि कहते हैं, 'जिनमें न विद्या है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म ही है, वे भूतलोक में पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य रूप में मानो पशुवत् ही भ्रमण करते हैं।⁴ मनुष्य की पशुता को ज्ञान और सहानुभूति आदि ही कम कर सफ़्त हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह में रहित जहाँ सेवा और तप का अन्न चरना है वही मानवता परिपुष्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ जब दोषों का पूर्णत्याग एवं एकमात्र परमात्मा से अनुराग होता है तब जीवन में दिव्यता आती है।

विवेकी मानव में मानवता का परिचय उसकी सेवा वृत्ति में उपलब्ध होता

1 ■ Radhakrishnan and P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 311

2 उन्नु तवन् रजसो मानुषविहि
योतिष्मत पयो रक्ष विषा कृतान्।

अनुन्वण वयन जो शुषामयो

मनुर्ध्व जनय द्वैव्य जनम —ऋग्वेद 1॥ 53 6

3 पद्म० सृष्टि 74-134

4 वेदा न विद्या न तपो न दान शान न शील न शुशो न धर्म ।

ते भूतलुके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगारुचरन्ति ॥ —नीतिसूत्र, 13

है क्योंकि वह दूसरों की सेवा में अपने हित को देखता है। नीति शास्त्र का यह आदेश नहीं है कि अपने हित का त्याग कर केवल परमार्थ का चिन्तन करे वरन् स्व पर का साथ साथ हितसाधन करे। इस प्रकार नीति का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी सुखाभिलाषा में इस प्रकार प्रवृत्त हो कि जिससे उसका भी हित हो, पूर्ण विकास हो तथा दूसरों का भी अहित न हो।¹

यहूदी धर्म के विचार से मानव में ईश्वरीयता है। इसलिए उसे ईश्वरीय आवश्यकता कहा जा सकता है।² वे मनुष्य में ईश्वर का चित्र³ होने के कारण उसमें प्रेम, दया एवं दैविक गुणों आदि की अवस्थिति बताते हैं। मनुष्य में सज्जनता होनी आवश्यक है, गुण पूर्णता होने पर ही सज्जनता आती है और वह पवित्र बन जाता है।⁴ पवित्रता ईश्वर का एकमात्र ऐसा गुण है जो उसमें और मानव में भेद बताता है।⁵ यूनानी और भारतीय विचारधारा भी तुलना में यहूदी धर्म की ईसाई विचार-धारा में नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। अस्तु नैतिकता की दृष्टि से अत्याचार सहन करना दासता मानता था, प्लेटो अन्याय सहन करना, अन्याय करने की अपेक्षा उत्तम मानव-आदर्श मानता था।⁶ यूनानी विचारकों ने मानव-सम्बन्धों को नैतिक सदभावना द्वारा समृद्ध करने पर बल दिया है। व्यक्तिगत और पारस्परिक व्यवहार के सदगुणों में मानव जलियाण में सदैव सहायता की है। नैतिकता के आदर्श में सार्वभौमिक एकता और जलियाण की व्यापक मान्यता होती है। सदाचार और नैतिकता व्यक्तिगत गुण हैं। इनके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, केवल प्रेरित ही किया जा सकता है⁷ क्योंकि इसमें उत्सर्ग, त्याग और सहिष्णुता आदि का होना आवश्यक है। वास्टर विल्डन कहते हैं कि बहुत से मनुष्य विनम्रता, सन्तोष, दया का पालन तर्क द्वारा विवश होकर करते हैं। उनको इससे कोई आत्मिक झटका नहीं मिलता और कभी-कभी वे इसमें कुछते और

- 1 John Russell—The Task of Rationalism in Retrospect and Prospect—p 26 (Gonway Memorial Lectures, 1920)
- 2 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man "Man is needed, he is a need of God"—p 119
- 3 "And God said Let us make man in our image (tselem), after our likeness (demuth) And God created man in His image, in the image of God created He him"
—Bible—Cenesis I 3, 6 f
- 4, S Radhakrishnan & P T Raju (—Eds)—The Concept of Man—p 125
- 5 वही, पृ० 311
- 6 Wilhelm Wundt—The Facts of Moral Life—p 283
- 7 Hector Hawton (Ed)—Reason in Action—p 37

दुखी होते हैं। उनमें उन कार्यों के प्रति सच्चा अनुराग-भाव नहीं होता, ऐसी नैतिकता व्यर्थ है। इसमें ईश्वर के अनुग्रह से ही सच्चा अनुराग उत्पन्न हो सकता है।¹

बौद्धिक, भावमय तथा कल्पनामय सज्जनता सद्गुण तो है किन्तु अन्तिम सदाशयता नहीं है। इच्छा, कामना और कर्म का समय भी पर्याप्त नहीं है जब तक कि वे ज्ञान, विचार और अनुभूतिमय नहीं होते।² सपन तभी पूर्ण होता है जब वह सज्जनता और जीवन की मजल विनम्रता का रूप ग्रहण करता है।³ दूसरों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना नैतिक श्रेष्ठता का मूलोपाय है।⁴ यह मनुष्य को धारममतोष देता है। वास्तव में नैतिक मृजनात्मक शक्तियाँ ही मानव कल्याण और मूल समृद्धि में सहायक होती हैं। इस कार्य के लिए यूनानी ऐपिक्यूरियन विचारकों ने पारस्परिक मैत्री भाव, न्याय-प्रियता और सहिष्णुता को धाम्नि और सुख का साधन बताया था।⁵

मानव सुख और आनन्द के लिए मर्दव प्रयत्नशील रहता है। इस आनन्द और सुख की उपलब्धि किस प्रकार हो ? सुख शरीर में सम्बद्ध है और आनन्द अनुभूति होने के कारण आत्मा का गुण है। इस सम्बन्ध में श्री गारनेट कहते हैं 'जब हम अपने मह और स्वार्थ को भूलकर दूसरों के कल्याण में रुचि लेते हैं तभी हमें वास्तविक आह्लाद प्राप्त होता है, यह चित्त की विषदता और आत्म स्फीति की दशा होती है। इन्द्रिय-सुख से परे जो हमारे सुख के ध्येय हैं, उन्हीं की पूर्ति में हमें आनन्द मिलता है।'⁶ यह जीवन में सद्भावना का प्रसार करता है। वे आगे कहते हैं कि नैतिकता, आचरण की श्रेष्ठता मार्गजनिक कल्याण के लिए निताप्त आवश्यक है यद्यपि उसका माध्यम एक व्यक्ति ही है। यह समाज की एवता के लिए भी आवश्यक और अपरिहार्य है।⁷ एक से अनेक में परिवर्तित होकर ईसाई धर्म में नैतिक उद्योग द्वारा भ्रातृत्व का

1 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy—p 117

2 "The goods of the intellect, his emotions and imagination are real goods, but they are not the final good, and when we treat them as ends in themselves, we fall into idolatry Mortification of will, desire and action is not enough, there must also be mortification in the fields of knowing, thinking, feeling and fancying" —वही पृ० 118

3 वही, पृ० 121

4 Hector Hawton (Ed)—Reason in Action—p 133

5 Hector Hawton (Ed)—Reason in Action—p. 36²

6 A. Campbell Garnett—The Moral Nature of Man

7 Ibid—p 268

प्रसार किया जाता है। इस नैतिक दृष्टि से पर-कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ और चरम-लक्ष्य होता है।¹

ईसाई-धर्म ने नैतिक दृष्टिकोण को हजारों ईसा के उपदेश द्वारा नया रूप प्रदान किया। इसके अनुसार मानव की महत्ता इसलिए नहीं है कि वह इस भ्रमण्डल का एक अणु है वरन् इसलिए है कि उसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान हैं।² ईश्वरीय बिम्ब-रूप मानव को सम्पूर्ण मानव के रूप में मान्यता प्राप्त है अतः ऊँच-नीच, छोट-बड़े, महात्मा, भूख, मृत, पापी, दुःख, सुख, सज्जनता और दुष्टता सहित इस मानव को भेदभाव रहित एक स्वीकार किया गया है। मानव की सिद्धियों एवं गुणों का कोई महत्व नहीं, महत्व है उनमें मूलरूप से निहित और व्याप्त सबके प्रति सदभावना जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है।³ ईश्वर समस्त प्राणियों को समान रूप से प्रेम करता है, इसलिए हमें भी मानव को ईश्वर-रूप होने के कारण बिना किसी दुर्भावना और भेद के प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार मानव भी ईश्वर की भाँति पवित्र बन सकता है, मानव मान ईश्वर के प्रेम का पात्र है अतः पवित्र है।⁴ भारतीय आत्म-ब्रह्म का आदर्श यहाँ अधिक उपयुक्त प्रतीत होना है। मानव के प्रति पूर्ण आदर और श्रद्धा का रखना ही ईसाई धर्म में ईश्वर की उपासना करना तथा उसका आदर करना है। मानव के प्रति हिंसक और द्वेषी होना ईश्वर के प्रति ही ऐसा व्यवहार करना है।⁵ राबी बाइबिल में

- 1 "The self, therefore, is only wholesome so long as it can for the most part, forget itself and its feeling—states in interests, in objectives, beyond itself. When the welfare of other human beings becomes the habitual and preferred objective of such a wholesome, predominantly extroverted self, then it manifests the virtue that christianity calls, 'brotherly love'."

—A Campbell Garnet—The Moral Nature of Man—p 270

- 2 "Man is man not because of what he has in common with the earth, but because of what he has in common with God. The Greek thinkers sought to understand man as a part of the universe the prophets sought to understand man as a partner of God."

—S Radhakrishnan and P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 128

- 3 "Love thy neighbour as thyself"—Leviticus, 19 18 (Bible)

- 4 "Ye shall be holy, for I the Lord your God am holy —Leviticus 19 2 (Bible)

- 5 "Reverence for God is shown in our reverence for man. The fear you must feel of offending or hurting a human

कहता है उपासक उपास्य का ही प्रतिरूप है इससे अधिक स्वामी और मेवक मे क्या समानता हो सकती है ।¹ किन्तु यह समानता या एकरूपता समाप्त भी हो जाती है यदि मानव अपनी पवित्रता खो दे तथा उसका नैतिक पतन हो जाए । मानव और ईश्वर मे भेद तात्त्विक नहीं है, वह कर्मों के कारण है ।²

ईसाई-धर्म में सत्कार्य और नैतिकता के लिए 'मिस्रवा'³ अर्थात् पवित्र कार्य पर बल दिया गया । यही हमें अच्छाई और नैतिक उत्थान की ओर ले जाता है, इसलिए हम कम करते हुए प्रतिक्षण मचेत रहना चाहिए । मानव में ईश्वरेच्छा को पूरा करने की योग्यता एवं सामर्थ्य है । ईसाई धर्म और नैतिक आदर्शों ने मानव के सद्गुणों को विकसित होने का अवसर दिया है तथा उसमें हीनता की भावना को नहीं आने दिया है । ये ही तत्त्व मानवीयता, विश्व बन्धुत्व और भ्रातृभावना का प्रसार करते हैं जिससे मानव समाज का कल्याण होता है ।

चीनी दर्शन एवं धर्म मे सद्मानव को महात्मा बताया गया है । वह मानव-कल्याण के प्रत्येक पक्ष में गहरी रुचि लेता है ।⁴ मानव को सच्चे अर्थों में मानव बना देना, उसके नैतिक तत्त्वों को जागृत करना ही वास्तविक मानव सेवा है ।⁵ चीनी दार्शनिक समाज के प्रति अधिक कर्तव्यपरायण हैं, इसलिए चीनी दर्शन मे ईश्वर प्राप्ति, साधुता पर अधिक बल न देकर मनुष्य को ही महत्त्व दिया गया है । चीनी नैतिकता का मूल मन्त्र एवं सूत्र जेन है जिसका अर्थ प्रेम तथा सौहार्द है और यही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है । इस प्रकार जो पूर्ण मानव है वही महात्मा है, समाज का आदर्श पुरुष है ।⁶ यही

being must be as ultimate as your fear of God An act of violence is an act of desecration To be arrogant toward man is to be blasphemous toward God "

—S Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 139

1 ■ Radhakrishnan and P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 140

2 Ibid—p 141

3 Ibid—p 155

4 Ibid—p 311

5 Ibid—p 311

6 "

ived from
lan should
ho is fully
with man

not " in you

—S Radhakrishnan and P T Raju—The Concept of Man—p 311

उचित आचरण का मूलाधार एवं औचित्य के निकट है। जो मनुष्य सच्ची मनुष्यता प्राप्त कर लेते हैं वे ही समाज के शासक हैं।¹

नैतिकता की दृष्टि से मानव-धेष्ठता मनुष्य की सत्यता में है और तभी वह गुणपूर्ण होगा तथा सत्य अनुभूतियों और भावनाओं से सम्पन्न होगा। चीनी चिन्तक हुआंग नेंग कहता है, 'सत्य कही बाहर नहीं मिलता, वह तो मानव में ही निहित है। जब मस्तिष्क पर से भ्रम का आवरण दूर हो जाता है तो उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है'।² इसीलिए कन्फ्यूशियस कहना है कि मनुष्य सत्य को महत्ता देता है न कि सत्य मनुष्य को।³ चीनी दार्शनिकों का गहरा विश्वास है कि मनुष्य मूलतः नैसर्गिक रूप से अच्छा है, इसका सबसे बड़ा लाभ मानव आचरण में औचित्य का उद्भूत होना है। इन गुणों की कसौटी उसका दूसरे के प्रति सद्व्यवहार ही है। मानव-आचरण का स्वरूप शिष्टता में निहित है। जो लोग मानव-स्वभाव को दोषपूर्ण तथा असाधु मानते हैं, इस सम्बन्ध में उनका तर्क है कि यदि ऐसा है तो मनुष्य में सज्जनता, साधुता, सत्यता और सौहार्द कहां से आते हैं।⁴ मैनशियस का यह तर्क मानव-मात्र के नैतिक उत्थान और कल्याण में निष्ठा रखता है।⁵

चीनी नैतिकता में जेन शब्द का बड़ा महत्व है इसे प्रमुख रूप से प्रेम और मानवता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा है और कभी कभी कर्म के अर्थ में भी।⁶ कन्फ्यूशियस ने इसे पूर्णगुण सज्जनता तथा नैतिक जीवन के रूप में प्रयुक्त किया है जिसमें पवित्रता, विवेक, औचित्य, साहस और विश्वासपात्रता के गुण अन्तर्निहित हैं। जेन की पूर्णता के लिए मानव को धैर्य, उदारता, सत्यता, कर्मनिष्ठता और त्याग की साधना करनी चाहिए। उसे निजी जीवन में आदरणीय, कार्य में गम्भीर-धीर और मित्रों में विश्वसनीय होना चाहिए।

- 1 "True manhood is the foundation for proper conduct and the embodiment of conformity with the standard of right. Those who have achieved true manhood becomes the ruler of man"

—Lin Yu Tang—The Wisdom of Confucius—p 117

- 2 Aldous Huxley—The Perennial Philosophy,—p 135

- 3 "It is man that makes truth great but not truth that makes man great"

—Analects 15-28

- 4 S. Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man —p 171

5. The Book of Mencius, 68-2

- 6 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds.)—The Concept of Man —p 183

की भूमि में ही प्रेम से द्वेष पर, न्याय में अन्याय पर, सेवा से स्वार्थ पर और गुणा के द्वारा दोष पर विजय सुलभ हो सकती है ।

प्रसिद्ध चिन्तक बर्ट्रैंड रसन मानव आचरण के सम्बन्ध में कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अनुभूति की दार्शनिक प्रणाली को अपना लिया है वह इस बात का अनुभव करेगा कि जो बातें उसके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, दूसरों के लिए भी वैसे ही हैं ।¹ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न धर्मों में धार्मिक मान्यताओं के सम्बन्ध में मतभेद है निन्त नैतिक उपदेशों और विचारों के सम्बन्ध में एकता है । उनका धर्म शास्त्र नैतिक संहिता में आकर मानवीय हो गया है ।² सभी धर्मों की नैतिक एकता कुछ सूत्र-नियमों में परिलक्षित होती है । ईसाई-धर्म में कहा गया है 'दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो ।'³ भगवान् बुद्ध कहते हैं, 'जो वस्तु तुम्हें पीड़ा दुःख देती है उससे दूसरों पर प्रहार न करो ।'⁴ इस्लाम धर्म में कहा गया है, 'तुम में से कोई भी तब तक धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, जब तक वह अपने भाई के लिए भी वही वस्तु नहीं चाहता, जो अपने लिए चाहता है ।'⁵ और तत्समूह का कथन तो यह है कि 'जो तुम्हारे प्रति असद् है वैसे ही आचरण दूसरों के लिए न करो ।'⁶

इस सूत्र-नियमों से ज्ञात होता है कि नैतिक नियमों में जब तक सार्व-भौमिकता का गुण नहीं होगा, ये नैतिक चेतना की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकत, ⁷ इसीलिए इनमें आन्तरिक समानता के दर्शन होते हैं । प्रसिद्ध अस्तित्ववादी चिन्तक सार्त्र का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना निर्माण करता है, वह पूर्वकृत नहीं होता⁸ और परिस्थितियों की विवशता के कारण वह

- 1 "A man who has acquired a philosophical way of feeling will note what things seems to him good and bad in his own experience and will wish to secure the former and avoid the latter for others as well as for himself"

—R. Osborn—Humanism and Moral Theory—p 92

- 2 R. Osborn —Humanism and Moral Theory—p 92

- 3 Ibid—p 92

- 4 कल्याण—मानकता ग्रन्थ पृ० 391

- 5 R. Osborn—Humanism and moral Theory—p 92

- 6 Ibid—p 92

- 7 W. G. De Burgh—From Morality to Religion, p 65

- 8 "Man makes himself. He is not readymade at the first. In choosing his ethics he makes himself, and force of circumstances is such that he cannot abstain from choosing one"

—Jean Paul Sartre—Existentialism—P 51

उमे टाल नहीं सकता । इस प्रकार नैतिकता का पालन जीवन के अस्तित्व, उसके कल्याण का एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग है ।

मानव-कल्याण की नैतिक-सहिता का सूत्रन करने वाले व्यक्तियों को महापुरुष माना जाता है, अवतार कहा जाता है और समाज का आदर्श भी स्वीकार किया जाता है । इन चिन्तकों में केवल वे ही लोग नहीं होते किन्तु अन्य साधु, सन्यासी, योगी, महात्मा, तपस्वी और सन्त भी होते हैं । यद्यपि ये भौतिक जीवन से दूर रहते हैं किन्तु जीवन के सम्बन्ध में सामान्य लोगों से अधिक गम्भीर और दूरदर्शिता से चिन्तन करते हैं । इनमें सभी मत और सम्प्रदायों के लोग होते हैं जो किसी ऐसे नैतिक शाश्वत सत्य की खोज किया करते हैं जिससे मानव जीवन का सुखी बनाने के लक्ष्य की पूर्ति हो । य इन सिद्धान्तों का अन्वेषण सर्वकल्याण के लिए निरपेक्ष भाव से करते हैं, इसी-लिए साधुता अथवा धर्म-मूलक व्यवहार को समाज में गौरव प्रदान किया जाता रहा है ।

मम्य एव सुमस्कृत व्यक्ति सञ्चरित्र एव मुनियोजित हो सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उसने पूर्णता भी प्राप्त कर ली हो—क्योंकि पूर्णता के लिए जीवन और समाज के साथ अनुकूलता अथवा ऐक्य-भाव ही पर्याप्त नहीं है उसके लिए अनुभवगम्यता की भी आवश्यकता होती है । डा० गोखले कहते हैं कि प्राचीनकाल में कर्मकाण्ड तथा नैतिक-विधान-सहिता इस कार्य में सहायक होती थी ।¹ ऋग्वेद में विद्व-व्यवस्था सम्बन्धी 'ऋतु' ऐसी ही धारणा है जो विद्व सम्बन्धी नियमों के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रतिमान है । इस में सत्य, व्यवस्था जैसी अन्य बातों का संग्रह होता है ।² इस प्रकार नैतिक नियमों का प्रारम्भ सृष्टि के आदि में हुआ और उनके मूल्य में समय और काल की आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन और विकास होता रहा ।

मानव ने अपने आचरण और समाज व्यवस्था के लिए स्वयं ही नियम बनाए और उनका पालन किया । यह मानव का आन्तरिक गुण है और उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है कि वह कल्याण भावना के प्रति सचेत रहता है । मानवीय शक्तियों का विकास बाहर से नहीं होता बरन् अन्तरंग स होता है । वह आत्मिक बल बढ़ाने के लिए आत्म संस्कार करता है और अपनी सद्-प्रवृत्तियों का उन्नयन करता है । आत्मोत्कर्ष के लिए मनोव्याधियों से मुक्त होना आवश्यक है क्योंकि आत्मा का पोषण सद्भावनाओं से होता है । श्रद्धा, विश्वास, मर्य, न्याय, उदारता, प्रेम, धर्म, आशा, उत्साह, दया, करुणा, त्याग, निर्भोक्ता मानव-हृदय की सहज सद्प्रवृत्तियाँ हैं । इन गुणों के विकास से मानव लोक की सद्भावना को अपनी घोर आकृष्ट करने में समर्थ हो जाता है ।

1 B G Gokhale—Indian Thought through the Ages—p 200

2 S Radhakrishnan—Indian Philosophy, part I, p 109-111

सत्पुरुष ऐस ही होते हैं। उनका यत्नित्व विराट एव विलक्षण होता है। वे अलौकिक गुणों और प्रतिमानों का लौकिक बनाकर मानव-कल्याण की भावना का प्रसार करते हैं।

हमारी सद्प्रवृत्तियों का व्यावहारिक रूप ही उनकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। यदि हम केवल विवेकशीलता अथवा सैद्धान्तिक नीतिज्ञता तक ही रहेंगे तो वह समाज को प्रगति और स्थायित्व की ओर नहीं ले जा सकती। शुष्क और नीरस नीतिवचन से प्रेम, मित्रता, दया तथा सत्यता जैसे मानव-जीवन को सरस बनाने वाले गुण उपलब्ध नहीं हो सकते। ये तो अन्तरात्मा से ही निमृत् होते हैं।¹ सामान्य व्यवहार में शील और सज्जनता नैतिकता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण स्वीकार किये जाते हैं।

शील का अर्थ अहाँ माधुर्यपूर्ण शिष्ट-व्यवहार है वहाँ सयम और उचित अनुशासन भी है। बौद्ध-धर्म में आचरण की दृष्टि से शील का महत्वपूर्ण स्थान है, 'शील का अर्थ केवल अनुचित पापमय कार्यों को अनुचित बताना ही नहीं है अपितु उन विशिष्ट सकल्पों और मानसिक दशाओं से भी है जो हमें दुष्कृत्यों से रोक कर सद्मार्ग की ओर उन्मुख करती हैं।' डा० दासगुप्ता इस सम्बन्ध में कहते हैं, 'शील के उचित पालन द्वारा हमारी समस्त शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक क्रियाएँ उचित रूप से व्यवस्थित, संगठित और सुगठित हो जाती हैं।' इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जो लोग सत्ताप से मुक्ति चाहते हैं उनका सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे निषेधार्थक पक्ष में आत्म-सयम का पालन करें और भावनात्मक पक्ष में मस्तिष्क में इस बात का मनन करते रहें कि सब हमारे मित्र हैं, सबके प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति और दया हो, सबके सुख की हम कामना करते रहें, दूसरों के दोषों और दुर्गुणों पर विचार न करें और अपने मस्तिष्क को घृणा तथा द्वेष से मुक्त रखें।² इस प्रकार आत्म-सयम व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक उत्कर्ष के लिए अनिवार्य है।³ यह मनुष्य को पूर्णता की सिद्धि में सहायता देता है।

आत्म-सयम मन और आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। आचरण की पवित्रता द्वारा आध्यात्मिक प्रज्ञा की सिद्धि का आदर्श मानव-जीवन में एक शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा करता है।⁴ इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

1 Surama Dasgupta—'Development of Moral Philosophy in India' p 4

2 Surendranath Dasgupta—'Philosophical Essay' p 266

3 "Self-restraint is indispensable for individual as well as universal progress

—M K Gandhi 'Self-restraint vs Self-indulgence', p 4

4 H Black—'Culture and Restraint', Part VI, p 156

शील की पूर्णता सज्जनता के साथ होती है। ये मानव-विकास के दो सोपान कहे जा सकते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर सज्जनता के सम्बन्ध में लिखते हैं, 'सज्जनता मानव-व्यवहार का सौन्दर्य है। इसकी सिद्धि के लिए सन्तोष, आत्म-समय की साधना और मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। सच्ची विनम्रता एक कृति, चित्र या संगीत की भाँति होती है। इसमें वाणी, भाव-महिमा, गति, शब्द तथा कार्य की सामंजस्यपूर्ण एकता होती है। इसका कोई गुप्त अथवा अप्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता वरन् यह मनुष्यता को उद्घाटित कर देती है।'¹ इस प्रकार एक गुण से भी मानव की अनेक चरित्रगत विशेषताएँ विदित होती हैं। मानवीय गुणों में समता और सहयोग भी आवश्यक हैं। मनुष्य को आत्मिक-दृष्टि से देखने पर उसे समस्त प्राणियों में 'सर्वभूतान्तरात्मा' का दर्शन होता है। एकात्मता की यह भावना मनुष्य को परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करती है। मानवीय सहयोग स्वार्थ-बुद्धि से नहीं, कर्तव्य-बुद्धि से होता है। यही सामाजिकता का आधार मनुष्य की विशेषता है जिससे मानव-सम्यता का विकास होता है। जीवन की पूर्णता, सरसता और सफलता के लिए मानव को हृदय से विशाल होना चाहिए। इससे जन-समाज में मानवीय भावनाओं की प्रतिष्ठा होगी। महात्मा गाँधी का कथन है कि यदि हम अपने को भावी-पीढ़ियों के नैतिक कल्याण का संरक्षक समझें तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है, कष्टों का निवारण हो सकता है।²

नैतिकता और मानव-कल्याण की दृष्टि से व्यवहार और उसके औचित्य का महत्व हाता है।³ साधारणतया दूसरे व्यक्ति हमारे साथ जो उपकार करते हैं, हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। किन्तु नैतिकता के नियम सार्वभौमिक होते हैं, वे परिवर्तित नहीं होते। कर्म का औचित्य-निर्णय उसके परिणाम से होता है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हम

1 "Civility is beauty of behaviour It requires for its perfection patience, self control and an environment of leisure. For genuine courtesy is a creation, like pictures, like music It is a harmonious blending of voice, gesture and movement, words and actions in which generosity of conduct is expressed It reveals the man himself and has no ulterior purpose"

—Rabindranath Tagore—'Creative Unity', p 3

2 "A large part of the miseries of today can be avoided, if we . . . regard ourselves as trustees for the moral welfare of the future generations,"

—M K Gandhi—'Self-restraint vs self-indulgence', p 91

3 डा० देवेराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 296

अपने लिए अहितकर समझते हो। साथ ही मनुष्य को 'आत्म प्रेम' तथा दूसरों के हित सम्पादन के बीच उचित सामंजस्य रखना चाहिए और बुद्धिपूर्वक आत्महित तथा पर-हित का समन्वय करते हुए चलना चाहिए।

मानव और पशु

मानव की श्रेष्ठता को स्पष्ट करने के लिए उसकी तुलना पशु से की जाती है और दोनों के गुणों, प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अन्तर द्वारा मानव को श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। दार्शनिकों ने मानव को भी एक पशु बताया है किन्तु उसे सामाजिक पशु कहा जाता है। वह तर्क-वितर्क की शक्ति, निर्णय बुद्धि वाला और विवेकशील पशु है।¹ विभिन्न धर्म-दर्शनों में मानव-श्रेष्ठता की स्थापना करने के लिए कहीं-कहीं उसे ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्योंकि ईश्वर की सत्ता और महत्ता का प्रतिपादन वही करता है। हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर आए हैं कि मानव शरीर की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है इसको पाना सहज सम्भव नहीं, इसलिए इस कर्मभूमि में आकर मानव शरीर-प्राप्ति की सफलता इसी में है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने।²

जीव विज्ञान तथा शरीर-विकास-प्रक्रिया की दृष्टि से मानव और पशु में विशेष अन्तर नहीं है, यह परिणाम हमें जीव विज्ञान के अध्ययन से उपलब्ध होता है। ई० पी० ईवान्स अपनी पुस्तक 'इवोल्यूशनल ऐथिक्स ऐण्ड एनिमल साइकोलोजी' में लिखते हैं कि मनुष्य भी अन्य पशुओं की भाँति सृष्टि का एक अंग है और उसको विलग करने की चेष्टा दार्शनिक दृष्टि से मिथ्या और नैतिक दृष्टि से घातक है।³ इस विचार से एक अन्य उपलब्धि यह भी होती है कि मानव इस सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, उसकी श्रेष्ठता समस्त प्राणियों के साथ सहभाव एवं स्नेह रखने पर ही है।

मानव गुणों का परिपासन करनेपर ही श्रेष्ठ हैं। चाणक्य और भर्तृहरि दोनों ही मानव को विवेकशील एवं सयमी होना समानरूपों में स्वीकार करते हैं।⁴

1 E Radhakrishnan & P T Raju (Eds.)—The Concept of Man p 78

2 इह चेदेवेदीय सत्यमस्ति न चेदिहवेदीग्यहनी निर्वायि । —केन० उ० 2 2 5

3 " man is as truly apart and procedure of nature as any other animal, and the attempt to set him as an isolated point outside of it is philosophically false and morally pernicious "

—Encyclopaedia of Religion and Ethics—VI VI p 838

4 चाणक्य नीति 10 7, नीतिचतुर्क 13

इसी विशेषता के विकसित होने और नैसर्गिक प्रतिभासम्पन्न¹ होने के कारण मानव, पशु एवं अन्य प्राणियों में बहुत अन्तर है और वे सब उससे किसी-न-किसी अभाव के कारण हीन हैं। मानव कि विशेषता है गुण-सम्पन्न होना और पशु गुण-विहीन होता है। मानवीय गुणों के कारण ही मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी कर्तव्यशीलता स्वरक्षा एवं पालन पोषण तक ही सीमित नहीं है, उस पर अन्य प्राणियों की जीवन-रक्षा, उनके यथोचित पालन का कार्यभार भी है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि 'नरक में पतित होना अच्छा है, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है किन्तु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।'² श्रेष्ठ मानव में सकोप-वृत्ति स्वार्थपरता न होकर भौदार्य, सौहार्द, आत्मज्ञान और उत्सर्ग का भाव होता है। स्वहित, स्वार्थसिद्धि की भावना केवल मूढ़, अविवेकी शील-रहित, विवृत-बुद्धि वाले पशु में ही होती है।

मानव और पशु का अन्तर स्पष्ट करते हुए और मानव के सृजनात्मक गुण पर बल देते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं 'मानव को पशु से अलग करनेवाली विशेषता अथवा गुण उसकी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति में नहीं है अपितु सृजनात्मक शक्ति और उत्सर्ग में है जो उसके निवास-आवास, समाज तथा सम्पत्ता के निर्माण में सहायक होती है।'³ पशु में बुद्धि और विवेक का नितांत अभाव होता है इसलिए सृजनशीलता से रहित होता है। मानव की सृजनात्मकता केवल अपने ही लिए नहीं होती बल्कि उसका अत्यन्त व्यापक रूप और प्रभाव होता है। उसमें सार्वभौमिक-वल्याण, हित की कामना और सुख-प्रसार की प्रबल भावना होती है। यही उसकी कर्मशीलता का गरिमामय रूप है। सृजन, सृष्टि, रचना, पालन और कल्याण ईश्वर के महान गुण हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ गुण-सम्बन्ध ही उसे सृष्टि का सर्वव्येष्ट प्राणी सिद्ध करते हैं। इन गुणों से विहीन प्राणी पशु कहे जाते हैं।

मानव में एक-दूसरे के प्रति गहन सौहार्द और एकत्व के भाव की जितनी प्रबल वृत्ति दिखाई देती है वह पशुओं में नहीं होती। उनमें हिंसा, क्रोध और द्वेष का भाव प्रबल होता है तथा स्वार्थ पूति ही उनका लक्ष्य रहता है। इसी

1 Pitirim A. Sorokin—The Reconstruction of Humanity, p 69

2 वर निरमपातो व वर प्राण विवोयजनम्

न पुन सणमाननि मति नारामृते सुखम् ॥ —पदम० पाताल० 97 35

3 " That which distinguishes man from the animal is the fact that he expresses himself not in his claims, in his needs, but in his sacrifice, which has the creative energy that builds his home, his society, his civilisation "

—Rabindranath Tagore—Religion of man, ॥ 232

लिए स्वार्थी और सक्तीर्ण एव क्रूर वृत्तियों के कारण उसे पशु कहा जाता है।

पशु और मानव में इन विशेषताओं के कारण अन्तर होने का यह अर्थ नहीं है कि मानव पशु से घृणा करता है अथवा उसके हृदय में कोई सहानुभूति का भाव उसके प्रति नहीं है। प्राणी होने के नाते दोनों समान हैं, किन्तु दोनों के कर्म, व्यवहार, अनुभूति और निर्णय-बुद्धि में अन्तर है। अस्तु मानव को एक सामाजिक पशु मानता है।¹ वह एक समाज का निर्माण कर मेधा का विकास करता हुआ मनोमालिन्य का त्याग कर पवित्रता और दिव्यता को प्राप्त करता है।² इस प्रकार मानव का स्वभाव पशु से भिन्न है। पशु विच्छिन्न होकर जीवन व्यतीत करता है, मानव जीवन को समाज की स्थापना द्वारा समष्टिगत रूप देता है तथा उसमें एकत्व और अखण्डता स्थापित करता है। वह आत्मज्ञान में समर्थ होने के कारण अपना शरीर तथा मन शुद्ध करने का प्रयत्न करता है और जीवन के सत्य को जानकर शिव और सुन्दर की उपलब्धि से सफलता प्राप्त करता है। पशु पाशविक-वृत्तियों, इन्द्रिय-सुख और मनो-विकारों में लिप्त रहने के कारण इन सब कार्यों में असमर्थ है। इस प्रकार मनुष्य में सम्यक्ता, समाज के विकास और निर्माण का गुण उसको पशु से अलग कर देता है। पशु में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति रहती है, यही पाशविक-वृत्तियों का मूल है। मनुष्य में जब ऐसी प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं तो वह भी हिंसक पशु के समान बन जाता है। वह मानव से दानव रूप ग्रहण कर लेता है। यही रूप और भाव की विकृति निन्दनीय और घृणित समझी जाती है। इसलिए जीवन के उच्च लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमें आत्म परिष्कार और भावोन्नयन करना पड़ेगा। इसी से मनुष्य में स्थित पशुत्व का दमन हो सकेगा।

वैयक्तिक चेतना का सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक परिष्कार किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में विचारका ने गम्भीर चिन्तन किया है। अन्त परिष्कार ही बाह्य-परिष्कार में सहायक होता है। यही मानव-जीवन की समस्याओं का समाधान करता है और मानव को यथार्थ में मानव बनाने में सहायक होता है। मानव समाज-निर्माण द्वारा अपने कल्याण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है किन्तु कोई विवेकहीन प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। मानव का यही प्रयत्न उसके जीवन को 'बसुर्वव कुटुम्बवम्' की भावना से आत्मावित करता है।

भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी मानव गुण के सम्बन्ध में लिखते हैं '... इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता

1 H H Joachim (Ed) — Nichomachean Ethics, Introduction — p 2

2 Jacques Maritain — 'True Humanism', ■ 2

है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है।¹ मानव की मनुष्यता ही उसको श्रेष्ठ बनाती है जिनका मूल मानवीय गुणों के अभिवर्द्धन में है। टेरेंस नामक कवि ने दो व्यक्तियों के वार्तालाप में एक पात्र से कहलवाया है कि मैं मानव हूँ और कोई भी मानवीय गुण मुझ से विलग नहीं है, वे सब कुछ मुझ में विद्यमान हैं।² इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कवि टेरेंस ने ग्राम लिखा है कि मानवीय गुणों में व्यवहार, सहानुभूति, दया, सहायता, दानशीलता आदि महत्वपूर्ण हैं। मानव और नैतिकता का विश्लेषण करते हुए मानव को मनुष्यता प्रदान करने वाले गुणों को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें अहिंसा, शील, सज्जनता, भूत दया और प्राणिमात्र की कल्याण कामना पर बल दिया गया है। जैन और बौद्ध धर्म का अहिंसा-सिद्धांत इसीलिए महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि उसमें भूत-दया प्रेरित सार्वभौमिक-कल्याण की भावना का प्रसार है।

परन्तु मानव की अन्य प्राणियों में श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए उसे बौद्धिक प्राणी ही नहीं मानते अपितु मानवरूप प्राप्त करने वाला वह श्रेष्ठ जीव भी बताते हैं जिसे ईश्वर-अनुग्रह से मनुष्यता के गुणों की विभूति प्रदान की गई है।³ मानव में अनेक अन्तर्बाह्य गुणों का समन्वय है और वह उनका सदुपयोग भी करता है। काट का कथन है कि सच्चे मानव-अस्तित्व का यह मूलभूत तथ्य है कि वह भौतिक की पूर्ण पराकाष्ठा का केवल एक जीव ही नहीं है अपितु उसकी परिपूर्णता चिन्तन-अनुभूति से उद्भूत कल्याणकारी भावों को विशिष्ट रूप प्रदान करने में है।⁴ मानव सद्गुण और कल्याण-प्रसार में ईश्वरीय माध्यम है।

मानव और पशु में अनुशासन और नियम पालन की दृष्टि से भी अंतर है। पशु में असमय एवं क्रोध से हिंसा जागृत होकर उसे अनुशासनहीन तथा उच्छृंखल बना देती है और उसके नियमहीन जीवन में सृजनात्मकता, विनम्रता, सौहार्द्र, एकरव, सामाजिकता का अभाव होने से प्रज्ञा का विकास नहीं होता।

1 आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी—अष्टक के कृम, पृ० 38

2 "I am a man, I hold that nothing that is human is alien to me"

—Behard Miall (Tr)—The Myth of Modernity, p 76

3 " And, if this be so, we shall then among the living-blessed who have and will have the things specified, but blessed is Man "

—D P Chase (Ed)—The Nichomachean Ethics p 20

4 P A Schilpp—The Philosophy of Ernst Cassirer p 461 ,

मानव का गौरव और समृद्ध-व्यक्तित्व उसके आचरण की श्रेष्ठता में है तथा नियमबद्ध, अनुशासित एवं समयपूर्ण जीवन में है।¹ मानव समाज-हित में अपने स्वार्थों को अर्पित कर देता है। मानव-कल्याण के इच्छुक इसीलिए पशु-जीवन और वातावरण से मानव को सचेत करते रहते हैं।² मानव इसीलिए मानव कहलाता है क्योंकि उसमें आत्म-समय की योग्यता और सामर्थ्य है³ और इसीलिए उसे जीव जगत का सौन्दर्य कहा गया है। वास्तव में पाशविक-वृत्तियों का दमन दमन और मनुष्यत्व के गुणों का संवर्द्धन ही उसे पशु से भिन्न सिद्ध करता है।

मानव और स्वतन्त्रता

सुखपूर्वक जीने की कामना प्रत्येक मनुष्य करता है और यह उसकी नैसर्गिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। इस भावना में, जीवन अर्थात् अपने अस्तित्व की रक्षा करना और सुख अर्थात् जीवन से सम्बन्धित अभिलाषाओं और कामनाओं की पूर्ति, दो प्रमुख तत्व हैं।⁴ मानव जीवन का सघर्ष और प्रयत्न इन्हीं के लिए है। इनकी पूर्ति के लिए वह 'स्व' का विस्तार करता है। इस 'स्व' के विस्तार में विश्व में पारस्परिक सघर्षों को जन्म दिया। सघर्ष द्वारा वह दूसरे का दमन करके तथा उसका अधिकार छीनकर अपनी इच्छा पूर्ति करता है⁵ और इसी भाव में मानव मानव में वैषम्य की दीवारें खड़ी कर दी है। मानव-कल्याण अथवा सार्वभौमिक सौहार्द के विचार से यह समस्या बहुत गम्भीर और विचारणीय है। जिस समाज में परस्पर एक-दूसरे के अधिकार को अक्षत करने की भावना हो वहाँ सुख शान्ति संभव नहीं है। यह 'स्व' तथा 'पर' का कृत्रिम भेद एक-दूसरे के प्रति अन्याय और शत्रुता के लिए प्रेरित करता है।

- 1 " . The form and discipline of life, so important for the humanist, which integrates desires to produce a well-rounded and harmonious personality, is erected by the practical reason in to the supreme moral principle governing human action "

—Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 111

- 2 " Morality requires discipline and must refuse therefore to surrender unconditionally to desire The fact that morality opposed not to desire as such but only to looseness of desire "

—Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 18-19

- 3 M K Gandhi 'In Search of the Supreme' (II), p 216

- 4 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 160

- 5 वही, पृ० 161

प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी का कथन है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसका स्ववेन्द्रित होना।¹ वह जिसे अपने अनुकूल समझता है उसे निजी पक्ष में रखता है और प्रतिकूल को शत्रु मानता है, उससे द्वेष और घृणा करता है तथा उससे विनाश के लिए प्रयत्नशील रहता है।

मानव-हृदय में दूसरे को पराधीन बनाकर स्वतंत्रता हनन की जालसा के तीन कारण हो सकते हैं—1. अभाव, 2. अन्याय और 3. अज्ञान। अभाव के मूल में कुछ प्राकृतिक कारणों के साथ साथ सहज स्वार्थवृत्ति, कामनाओं की वृद्धि, ग्रहण और मिथ्या अस्मिता भी उसके कारण हो सकते हैं। अन्याय में स्वार्थ-वृत्ति और मानव के अहं की अतृप्त भावना होती है। अज्ञान में भ्रान्ति और मर्कटार्थता रहती है। भावनाओं के इस भेद से 'स्व' और 'पर' मानव को मानव का शत्रु बना देता है। श्री बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं—'मानव शिवत्व की भावना से मंगल-प्रसार भी कर सकता है और अमंगल की भावना से विनाश भी।' मनुष्य ने भौतिक साधनों में बाह्य प्रवृत्ति पर तो विजय प्राप्त कर ली है, किन्तु आन्तरिक प्रवृत्ति को बस में नहीं कर सका। इसलिए विवृत स्वभाव के कारण, बुद्धिमान होता हुआ भी पार्श्विक कार्यों में लिप्त रहता है।² ऐसी स्थिति में मानव-जीवन में स्वातन्त्र्य, गौरव, कष्टना, सौन्दर्य और सुख शब्द निरर्थक हैं, असंगति से भरे हुए हैं। इनमें अर्थ की प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब समाज का वैषम्य दूर हो जाए और वर्ग-भेद मिट जाए।³

यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रहता है तथा अपने स्वार्थ और कामनापूर्ति में निमग्न रहता है तो वह जंगली, सर्बीर्ण मनोवृत्ति का एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आत्म-नियंत्रण और आत्म-ज्योति का नितान्त अभाव है।⁴ ऐसा व्यक्ति श्लोथता के कारण दूसरों को बन्धन में रखकर तथा सज्जनता की सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने अस्तित्व के रक्षण में ही रत रहता है। वह दाम्भ्यता और स्वामित्व की परम्परा चलाकर मानव गौरव का ह्रास करता है। वास्तव में हितकर एवं उचित यही है कि व्यक्ति मानव होने के नाते अपने और दूसरों के अधिकारों का समुचित आदर ही न करे बल्कि उसका विकास भी करे। रूसो का मत है कि मानव स्वतंत्र होकर भी प्रत्येक स्थान पर बन्धनों में है।⁵ उसकी स्वतंत्रता समाज की मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर

1 इन्द्रधनु शास्त्री—मानव और घम, पृ० 14

2 Bertrand Russell—The Authority and Individual, p 84

3 Ibid—p 122—125

4 डा० धनवीर भारती—मानव मूल्य और साहित्य, पृ० 28

5 Rabindranath Tagore—'Religion of Man', p 233

■ "Man is born free, and everywhere he is in chains"

William Ebenstem—Greek Political Thinkers—p 419

सकती। वह नैसर्गिक रूप से अच्छा है, सद्गुण युक्त है, किन्तु प्रकृति ने उसे कुछ सीमाओं में नियन्त्रित कर दिया है।¹

व्यक्ति उस समय अपने को सुनी अनुभव करता है जब उसकी क्रियाएँ उस समाज के लिए, जिसका वह भग है, ग्राह्य हो और उससे कष्ट का सबसे बड़ा कारण उससे व्यक्तित्व की वह चीजें हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता।² किन्तु इतना हानि पर भी समाज में कभी-कभी विद्रोह और क्रांति हो जाती है। मनुष्य समाज के नियमों और मर्यादाओं को तोड़कर स्वतन्त्र होने का उदघोष करता है। विद्रोही तो अपनी स्वतन्त्रता ही चाहता है, किन्तु क्रांतिकारी समाज को अपने अनुरूप ढालना चाहता है। विद्रोही को भी सामाजिक होना चाहिए। उस निषेधात्मक कार्य नहीं करने चाहितें क्योंकि उच्छृंखल कार्यो तथा विवशहीन विचारों से समाज का कल्याण नहीं होता। सामाजिक विद्रोही अन्यायपूर्ण एवं अवाञ्छनीय प्रतिबन्धों से मानव की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करता है। इससे पीछे समाज की सहानुभूति होती है। यह मानव समाज की व्यवस्था के लिए उपसर्ग्य अवसरों और साधनों का व्यापपूर्ण पुनर्वितरण करता है। रोम इस बात से सहमत है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जबकि वैधानिक सीमाओं का उत्सर्जन अपराध नहीं कहा जा सकता और क्रांति का औचित्य सिद्ध होता है।³ जब मानव अन्यायी के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो इनका दायित्व उन पर नहीं होता।⁴ मानव-जानि का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया वैसे-वैसे मानव-जीवन और समाज-सहिता के मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और इन सब के पीछे मानव की स्वतन्त्रता की भावना है।

मानव-निर्मित नियम तथा उनके मूल्य परिवर्तनशील हैं। राज्य मानव की स्वतन्त्रता तथा जीवन-व्यवस्था को नियमबद्ध कर देता है और नैतिकता मानव को कर्तव्य वास्तव में बांध देती है।⁵ पशु-जीवन में कर्म-नियमों के अनुसार नियमों

1 Jacques Maritain—True Humanism, p. 15

2 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन पृ० 187

3 " I do not deny that there are situations in which law-breaking becomes a duty. It is a duty when a man profoundly believes that it would be a sin to obey "
—Bertrand Russell—Authority and Individual—p 107

4 I think it must also be admitted that there are cases in which revolution are justifiable. There are cases where the legal government is so bad that it is worthwhile to over it by force in spite of the risk of anarchy that is involved,
—Bertrand Russell—Authority and Individual, p 119

5 Pitirim A. Sorokin—"The Reconstruction of Humanity," p 111

का प्रतिक्रमण सम्भव है क्योंकि उसमें सृजन तथा भावी कल्याण की चिन्ता न होने के कारण संरक्षण की वह गहन अनुभूति नहीं होती जो मानव में होती है।¹ मनुष्य के सामने जब श्रेष्ठतर व्यवस्था का चित्र आता है तो उससे आकृष्ट होकर वह पुरानी व्यवस्था के प्रति आस्थाहीन हो जाता है और यह मानव-स्थन्यता की एक नया रूप देती है। इसलिए संसार की क्रतियों के मूल में परम्परागत व्यवस्था के प्रति असन्तोष और अविश्वास देखा गया है।

स्वतन्त्रता की सीमा का प्रतिक्रमण करने में सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, प्रतिभोगिता और क्षोण की प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं।² रसेल कहते हैं, 'हम दूसरे के अधिकारों का अपहरण करने में व्यस्त रहकर अपने समय तथा शक्ति का अपव्यय करते हैं जिसमें जीवन की उदात्त बनाने वाले भावों की उपेक्षा से हृदय का मोत निरन्तर भ्रमना जा रहा है।'³ वास्तव में मानव-व्यक्तित्व उच्चतम कोटि के मूल्यों का अधिष्ठान है। वह केवल भौतिक परिवेश से उत्पन्न उत्तेजकों के प्रति प्रतिक्रियाओं की परम्परा नहीं है वरन् उसकी महत्ता उन मूल्यों तथा आदर्शों के उस जगत के प्रति प्रतिक्रिया करने में है जो उनके ज्ञान द्वारा नैतिक और सौन्दर्यमूलक के रूप में निर्मित किए जाते हैं।⁴ मनुष्य में दूसरों के अधिकारों के प्रति आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए।

एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने के लिए हमें ऐसे ज्ञान और तत्वों की खोज करनी चाहिए जो व्यक्तिगत सभावनाओं को सामाजिक विरोध के बिना विकसित करें तथा जिससे एक मानव दूसरे मानव के हितार्थ कार्य करे। वास्तव में कोई समाज उसी सीमा तक अच्छा है जहाँ तक वह मानव-जाति की एकता में सहायक है।⁵ समाज ही एक ऐसा मगहन है जो राज्य के बाद व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की सीमाओं का निर्धारण करता है। मनुष्य समाज के बिना नहीं रहे सकता और न वह उसके बिना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। प्लेटो और अरस्तू ने आदर्श राज्य और समाज वही बतलाया है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से व्यक्तित्व विकास का, जिसमें दूसरे से विरोध अथवा संघर्ष न हो, समुचित अवसर प्राप्त हो।⁶ इसीलिए उसे एक सामाजिक एवं राजनैतिक प्राणी माना गया है। पशुओं का कोई नियन्त्रित और अनुशासित समाज नहीं होता, इसीलिए उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष की भावना

1. Pitirim A Sorokin—The Reconstruction of Humanity, p 113

2. डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 387

3. Bertrand Russell—'Authority and Individual,' p 61-62

4. डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 385

5. R. Osborn—'Humanism and Moral Theory,' p 68

6. S Radhakrishnan and P. T. Raju (Eds)—The Concept of Man—p 320

रहती है। किन्तु मनुष्य की प्रकृति इससे भिन्न है, वह शारीरिक शक्ति तथा पशु-वृत्ति से अपना विकास नहीं कर सकता।¹ उसका आंतरिक विकास ही दूसरे के लिए सर्वव्येष्ट है। वास्तव में व्यक्तिवाद का उत्तम स्वरूप ग्रहण-मय न होकर विश्वजनीन होता है।² इस प्रकार मनुष्य को जीवन में राजनैतिक सामाजिक, नैतिक समन्वय के साथ ही आदर्श जीवन का निर्माण करना है। मनुष्य को अपने विश्वरूप का, समन्वयात्मक स्वरूप का निर्माण करने के लिए अपनी वृत्तियों, भावनाओं और कामनाओं का नियन्त्रण करके उन्हें उचित दिशा की ओर उन्मुख करना नितांत आवश्यक है।³ साम्यवाद वैयक्तिक अत्याचार का कारण आर्थिक वैषम्य मानता है, जिससे वह दूसरों पर अत्याचार करके अपने ग्रहण का पोषण करता है। मानव जीवन में आर्थिक बन्धन उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण ही नहीं करता, उसके व्यक्तिस्व के विकास पर प्रतिबन्ध भी लगा देता है।

मनुष्य जब तब स्वयं अपने में एकता स्थापित नहीं करेगा, पारस्परिक सघर्ष भी समाप्त नहीं होगा। अतः हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे मनुष्य अपनी स्वभावगत वृत्तियों में सामंजस्य स्थापित कर सके।⁴ इसके लिए सर्वप्रथम मनुष्य अपने स्वभाव को निर्मल बना कर अपने 'स्व' का संस्कार एवं परिष्कार करे,⁵ क्योंकि जब तक मनुष्य की प्रकृति विकृति मुक्त नहीं होती तब तक सघर्ष भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे मनुष्यों में पारस्परिक सहयोग के अस्तित्व को एक ऐसा अनिवार्य तत्व मानता है जिसके अभाव में मानवी प्रसन्नता, स्वतन्त्रता और विकास सम्भव नहीं और यह मनुष्यों के ऐक्य पर निर्भर करता है।⁶ टैगोर कहते हैं कि इस प्रकार ही मनुष्य यह स्वरूप ग्रहण कर सकता है और दूसरों से सामंजस्य के लिए यह आवश्यक भी है।⁷

मनुष्य को दूसरे पर शासन करने से पहले अपने ऊपर शासन करना चाहिए, साथ ही प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के प्रति वर्तुष्य पालन के लिए

1 S Radhakrishnan and P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 348

2 Ibid—p 371

3 Ibid—p 375

4 Bertrand Russell—'New Hopes for a Changing World,' p 19-20

5 The Complete Works of Swami Vivekanand—vol VI—p 87

6 Bertrand Russell—'New Hopes for a Changing World—p 17

7 Rabindranath Tagore—'Towards Universal Man,' p 323

तत्पर ही नहीं रहना चाहिए वरन् उसके प्रति आदर भाव भी रखना चाहिए। जयन्त दासनित्र काट कहते हैं—'इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट अच्छाई क्या है ? यह पूर्ण ससार का लक्ष्य है, ऐसा ससार, जिसमें समस्त प्राणी सुखी हों और इसके पात्र भी हों।¹ वास्तव में किसी गुण अथवा आनन्द की प्राप्ति के लिए मानव को इसका पात्र भी होना चाहिए। इस विषय में जहाँ व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का महत्व है, वहाँ दूसरे के स्वातन्त्र्य का भी ध्यान रखना होगा।² सभी मनुष्य अपना चरम विकास चाहते हैं। प्राकृत युग में यह सम्भव था किन्तु राजसम्राट ने इस उत्प्रेरणा का मार्ग अवरोध कर दिया। रसेल के अनुसार आदिमयुग में वन्य एवं खरों मानव के जीवन को अनुशासित करने वाले नियम इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थे जितने आज सम्य एवं सुमस्कृत मानव के लिए हैं।³ रसेल बार बार वैयक्तिक उत्प्रेरणा पर बल देते हैं जिससे योग्य व्यक्ति अपने योग्य स्थान को प्राप्त कर सके। वैयक्तिक उत्प्रेरणा की स्वतन्त्रता ही सुन्दर ससार का निर्माण हो सक्ता है,⁴ किन्तु उसमें अपने सार्थियों की उपेक्षा भी नहीं की गई है क्योंकि स्वतन्त्रता चाहने वाले को नई दृष्टि तभी मिलेगी जब वह सबके साथ मिलकर चलेगा।⁵ मानव को यह तर्क शक्ति, विवेक और स्वतन्त्र इच्छा मिली है पशु को नहीं क्योंकि वह गुण-दीप, अच्छाई-

- 1 "What constitutes the supreme Good ? The supreme created good is the most perfect world, that is a world in which all rational being are happy and are worthy of happiness"

—Immanuel Kant—Lectures in Ethics—p 6

- 2 Paul Ramsey 'Nine Modern Moralists,' p 112

- 3 Bertrand Russell—'Authority and Individual,'—p 60

- 4 But if this possibility (human well being) is to be realised, there must be freedom of initiative in all ways not positively harmful, and encouragement of those forms of initiative that enrich the life of man. We shall not create a good world by trying to make men tame and timid, but by encouraging them to be bold and adventurous and fearless except in inflicting injuries upon their fellow men"

—Bertrand Russell—Authority and Individual—p 124

- 5 "United with his fellow men by the strongest of all ties, the tie of a common doom, the free man finds that a new vision is with him always, shedding over our daily task the light of love "

—Egner and Denonn (Eds)—The Basic Writings of Bertrand Russell—(A Free Man's Worship)—p 72

चुराई का निर्णय नहीं कर सकता। स्वतन्त्र-अभिव्यक्ति की क्षमता मनुष्य में ही है और वह अपने उच्च-स्वभाव से उच्चतम विवास की प्राप्ति कर सकता है किन्तु निकृष्ट स्वभाव और वृत्ति के कारण पशु से भी नीचे गिर जाता है।

मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि वह अपने व्यक्तित्व तथा आचरण के लिए ऐसे उचित नियम खोजे जो उसके अनुरूप हों। इन्हें वह अपने अन्दर से ही उपलब्ध कर सकता है तथा अपनी स्वतन्त्र इच्छा के साथ इनका सामंजस्य कर सकता है। प्रो० अर्नेस्ट कैज़िरर कहते हैं, 'इस कार्य के लिए उसे ऐसे समाज की आवश्यकता है जिसके आदर्शों में वह आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके' और परम्परागत सामाजिक-मूल्यों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र निर्णय दे सके।¹ ये उपलब्धियाँ उसके जीवन की पूर्णता और व्यक्तित्व को व्यापकता प्रदान करेंगी। जब मारिता इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव और स्वतन्त्र निर्णय का योग है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे स्वातन्त्र्य का ईश्वर भी सम्मान करता है।²

मानव का सच्चा गौरव इसी में है कि वह दूसरों का शोषण न करे और अनुचित स्वार्थों की पूर्ति न करे। मानवीय विकृतियों को दूर करने के लिए अस्मिता, गौरव और सामाजिकता के मापदण्ड बदलने होंगे। अहंकारवृत्ति मानवीय दुखों का बड़ा कारण रही है। इससे प्रभावित होकर एक मानव ने दूसरे मानव को, एक राज्य ने दूसरे राज्य को और एक समाज ने दूसरे समाज को अपना शत्रु बनाया है। जब यह अहंकारवृत्ति धर्म के क्षेत्र में घाई तो उसने धर्म और मानव-स्वतन्त्रता का गला घोट दिया। मूल्यकन का आधार ऐसा तत्व रखना होगा जो देश-काल की सीमा से परे हो, जिसकी पूर्ति के लिए दूसरे का शोषण न करना पड़े प्रत्युन् जिसका परिणाम सबके लिए मंगल-मय हो। मानव व्यवहार की आधारभूत शक्ति, स्वतन्त्रता का आध्यात्मिक रूप है जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। स्वतन्त्रता की यह भावना आत्म ज्ञान से सम्बन्धित है। मनुष्य मान्य एक नैतिक धारणाओं से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करता है।³

मानव की सफलता का रहस्य आशावाद में तथा उज्ज्वल भविष्य के मूल्यों की स्थापना में है। हम उदारचेता बनना चाहिए।⁴ रसेल व्यक्ति के

1 P A Schilpp—"The Philosophy of Ernst Cassirer" p 459

2 Jacques Maritain—"True Humanism," p 2

3 Erwin D Caxham—"New Frontiers for freedom," p 9

4 "It is only necessary to open the doors of our heart and mind to let the imprisoned demons escape and the beauty of the world take place,"

—Bertrand Russell—New Hopes for a Changing World
—p 17

लिए नैतिकता के दोनो रूपों, वैयक्तिक एवं नागरिक के महत्व को समान मानते हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है, तथा दोनों में उचित सामंजस्य न होने से जीवन का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है।¹ सभी के द्वारा अन्य दूसरों के प्रति सद्भावना, आदर और अनन्य-भावना रखने से मानव के जीवन का बटु-मधुर, मंगलमय रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

मानव-मूल्य

मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों को दृष्टिगत रखत हुए मानव-मूल्यों की स्थापना की जाती है और इन्हे मानव व्यवहार तथा समाज-वल्याण की कसौटी माना जाता है। वास्तव में यह मूल्यांकन मानव-व्यवहार नामक व्यापक वर्ग का एक अंग है। समस्त मानव-व्यवहार मूल्यांकन से अनुप्राणित हैं।² हम सभी वस्तुओं को मानव से असंग करके उन पर विचार नहीं कर सकते वरन् मानव-जीवन और व्यवहार के सन्दर्भ में ही प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन करते हैं।³ प्रश्न उठता है कि वे मूल्य हैं क्या? इस विषय में यही कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य यही है कि मानव उसकी कामना करता है। परन्तु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वह सामाजिक नीमाओं को ध्यान में रखकर ही अपनी कामना-पूर्ति करे।

चरम मूल्य वही है जिसकी कामना स्वयं उस मूल्य के लिए की जाती है और मनुष्य सज्जन प्राणी होने के नाते यह कामना करता है कि उसकी आवश्यकताएँ निर्विघ्न पूरी हों। इस सम्बन्ध में मानव-सम्पत्ता उसकी महायत्ना करती है। मानव, सम्पत्ता द्वारा अपने परिवेश को इस प्रकार नियन्त्रित एवं परिवर्तित करता है कि वह समाज के अधिकाधिक नर-नारियों के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक रहने और उचित ढंग से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थितियाँ प्रस्तुत कर सके।⁴ मनुष्य स्वाभाविक रूप से समूह और समाज में रहता है। इससे अलग रहकर वह अपना विकास नहीं कर सकता। विभेद और प्रतिद्वन्द्विता की ही भाँति सहयोग और आस्था मानव-जीवन के विकास में सहायक होती हैं⁵ अतः इन दृष्टियों से भी मानव-मूल्यों पर विचार करना

1 "Without civic morality communities perish, without personal morality their survival has no value"

—Bertrand Russell—Authority and Individual—p 111

2 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विश्लेषण, पृ० 81

3 Rudolf Eucken—Main Currents of Modern Thought, p 76

4 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विश्लेषण, पृ० 160

5 Hector Hawton (Ed.)—Reason in Action, p 24

आवश्यक है। यह उसका एक आधार है। समाज और समूह में रहकर मनुष्य जहाँ पारस्परिक हित करते है वहाँ एक-दूसरे के हितों को धत भी करते हैं। साथ ही एक तथ्य और भी विचारणीय है कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उचित रूप से अपनी सहायता भी नहीं कर सकते, जबकि अन्य व्यक्ति धार्मिक, नैतिक एवं धौद्विक दृष्टि से इतने श्रेष्ठ होते हैं कि न केवल अपनी ही समस्याएँ सुलभा सकत हैं वरन् दूसरों की सहायता करने में समर्थ होते हैं। यह बात समाज में भेद उत्पन्न करती है और मानव-मूल्यों को विचारणीय बना देती है क्योंकि इनका सम्बन्ध मानव-व्यवहार से है। इस प्रकार मूल्यों की बात विवादास्पद बन जाती है कि किन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाए और किन को कम। मानव व्यवहार में एक और नैतिक व्यवस्था है और दूसरी और समाज-कल्याण।¹ इसलिए मानव-मूल्यों के प्राथम्य के लिए ध्यष्टिगत तथा समष्टिगत दोनों ही पक्षां में सामंजस्य की आवश्यकता है।

मानव-मूल्यों का चिन्तन करते समय एक बात पर और ध्यान देना आवश्यक है कि अपनी परिस्थितियों, इतिहास क्रम और काल-प्रवाह के संदर्भ में मनुष्य की स्थिति एवं महत्व क्या है।² ये मूल्य सभ्यता, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, राजनीति, आर्थिक स्थिति आदि के सदर्भ में देखे जाते हैं और सब अपनी अपनी विचारधाराओं पर बल देते हैं। नास्तिक लोग मानव के भौतिक कल्याण को ही मूल्यों का आधार मानते हैं। मार्क्स सभी समस्याओं के मूल में अर्थ को मानते हैं। उनके अनुसार वर्ग भेद मनुष्यों को खण्डित³ करता है, इसलिए उसमें प्रगति कही जाने वाली क्रांति को प्राधान्य दिया गया है। आस्तिक विचारधारा किसी अलौकिक सत्ता को मानव-मूल्योक्त का आधार बनाती है जिसमें आचार-विचार की दृढ़ता और धर्म का महत्व है। समस्त मध्यकाल में मूल्यों का स्रोत और निष्पत्ति किसी मानवोपरि अलौकिक सत्ता को माना जाता था और मनुष्य की एकमात्र सार्थकता यही थी कि वह अधिक से अधिक उस सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे।⁴ यदि एक व्यक्ति ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर उससे क्या चाहता है, उसकी श्रेष्ठता किसमें है⁵। किन्तु क्या मानव स्वयं को समझे बिना ईश्वर को समझ सकता है, यह एक समस्या है। मनुष्य

1 A Campbell Garnett—The Moral Nature of Man—p 265

2 डा० धर्मवीर भारती—मानव मूल्य और साहित्य (भूमिका)

3 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 151, 156

4 डा० धर्मवीर भारती—भूमिका

5 Floy Ross—The Meaning of life in Hinduism and Buddhism —p 154

का जन्म समाज में होता है अतः उसी परिवेश में अपने स्थान तथा वर्तव्य को पहचानना उसका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है, तभी वह उचित मूल्यांकन में दूसरों की भी सहायता कर सकता है और मानव मूल्यों की स्थापना के प्रति दृष्टिकोण बना सकता है।¹ समाज और मूल्यों का माध्यम मनुष्य है और वही समस्त सस्कृतियों की शक्ति का स्रोत है, अतः उनका मूल्यांकन समाज और सस्कृति के विकास के आधार पर ही होना चाहिए।² अस्तित्ववादी मानव को मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वाधिक सौभाग्यशाली समझते हैं, उसके व्यक्तित्व का, समाज और मृष्टि, स्वभाव, चिन्तन, आदर्श की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान होता है।³

इस प्रकार समय की प्रगति के अनुसार मानव मूल्यांकन का स्वरूप तथा उसके माध्यम बदलते चले गए। आधुनिक-युग के साथ साथ मानवोपरि सत्ता का प्रभाव मूल्य न होकर अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद, भौतिकवाद जैसे मूल्यांकन के आधारों का जन्म हुआ। मनुष्य की गरिमा का नया उदय हुआ और यह माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वतः सार्वक और मूल्यवान् है—वह आन्तरिक शक्तियों से सम्पन्न, चेतना स्तर पर अपनी नियति-निर्माण के लिए स्वयं निर्णय कर लेने वाला प्राणी है।⁴ इस मृष्टि का केन्द्र मनुष्य है। यह भावना आत्मज्ञान के प्रवाह में बीच-बीच में मध्यकालीन साधु-सन्तों में भी कभी-कभी उदित होती रही है⁵ किन्तु उसमें ईश्वर और आध्यात्मिकता निरपेक्ष चिन्तन नहीं था और न यह विचारधारा जिसमें कि मानव को मूल्यांकन का आधार और केन्द्र माना गया हो,⁶ आधुनिक युग से पहले सर्वमान्य हो पाई थी। आधुनिक युग में इसके साथ ही जहाँ कुछ सिद्धान्तों के स्तर पर मनुष्य की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित हुई⁷ वहीं भौतिक स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएँ विकसित होती गई जिन्होंने मानव की सार्वकता, मूल्यवत्ता में अविश्वास उत्पन्न कर मानव का प्रवृत्त्यन्त किया। अपनी नियति के, इतिहास-निर्माण के सूत्र, सांस्कृतिक सकट से मनुष्यों के हाथ से छूट गए और वह निरर्थकता की ओर बढ़ने लगा।⁸ यह सकट आर्थिक प्रणवा

1. Roy H. Ross—The Meaning of life in Hinduism and Buddhism, p. 148

2. P. A. Schilpp—The Philosophy of Ernst Cassirer—p. 462

3. Hanns E. Fischer (Ed.)—Existentialism and Humanism—p. 8

4. Ernst Cassirer—An Essay on Man, p. 28

5. डा० धर्मवीर भारती—मानव मूल्य और साहित्य, भूमिका

6. Rudolf Eucken—Main Currents of Modern Thought, p. 76

7. Bipin Chandra Pal—The Soul of India, p. 20

8. Hector Hawton (Ed.)—Reason in Action, p. 58

राजनीतिक न होकर जीवन व समस्त पक्षों में प्रतिफलित होने लगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर जान देवी ने सामान्य विश्वास अथवा आस्था के लिए नैतिकता में भी सत्य की प्रामाणिकता पर बल दिया। इस सत्य के लिए तर्क, सत्य और यथार्थ के प्रति निष्ठा, बौद्धिक सच्चाई, ईर्ष्या, द्वेष, पूर्वाग्रह-मुक्त विचार, सतोष, सहिष्णुता जैसे नैतिक गुण आवश्यक हैं इसीलिए मानव-मूल्यों का विकास समाज ही करता है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं।¹ जान देवी के इस कथन को आधुनिक प्रगतिशील विचारकों ने स्थान दिया और मानव को सर्वगुण समृद्ध बताया।²

इसी समय से यह ज्ञात हुआ और माना जाने लगा कि अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था वस्तुतः हमारी मानवीय गरिमा के प्रति गहन संवेदनशीलता का ही दूसरा रूप है, साथ ही मनुष्य के गौरव को प्रतिष्ठित करने और उसकी रक्षा के प्रति हमारी जागरूकता हमारी जाग्रत अन्तरात्मा का प्रमाण है। समाज में वैषम्य विधि का विधान नहीं अपितु मानव की स्वयं निर्मित परिस्थितियाँ हैं जो समाज को विकसाय कर रही हैं। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि विवेक अन्तरात्मा के सहायक तत्वों में सम्भवतः सबसे प्रमुख और विद्वत्सनीय है।³

मानव गौरव का अर्थ है कि मनुष्य को स्वतन्त्र, सचेत, दायित्वयुक्त, अपनी नियति और इतिहास का निर्माता माना जाए। इस सिद्धि के लिए विवेक और मनोबल सर्वोपरि हैं किन्तु शुद्ध मानवीय गौरव की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति के सुख तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक सामाजिक तथ्य है जिसके लिए व्यापक मानवीय गौरव की स्थापना चाहिए।⁴ रसेल कहते हैं कि विवेक-पूर्ण जीवन में पक्षपात द्वेष, ईर्ष्या नहीं रहते। जिस एकता की यह कामना करता है वह निस्सीम है, इसीलिए इसके मार्ग में कोई सीमा रेखा नहीं होती क्योंकि ज्ञान भेदभाव-रहित होता है।⁵ केवल पाशविक और हीन-वृत्तियाँ ही मानव हृदय को संकुचित तथा संकीर्ण बनाती हैं और वही संघर्ष से दूर कर मानव को सीमित बना कर उसके गौरव का ह्रास करती हैं। इसलिए मानव-मूल्यों की स्थापना में एकता और उदारता का होना अनिवार्य है।

मानव मूल्यमूलक और मानव गरिमा में कोई छोटा-बड़ा नहीं माना जाना चाहिए, यही हम सत्य और यथार्थ के निकट पहुँचाता है। यदि किसी व्यक्ति

1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा० ज्ञानवती दरबार (अनु०)—आध्यात्मिक साहचर्य, पृ० 56

2 P. A. Schulp—The Philosophy of Ernst Cassirer, p 451

3 डा० धर्मवीर भारती—मानव मूल्य और साहित्य, पृ० 21

4 वही, पृ० 117

5 Egner and Denonn (Eds.)—The Basic Writings of Bertrand Russell, p 575

विशेष की गरिमा किसी की गरिमा में बाधक है तो हम सत्य में दूर हैं और मूल्यों की उचित न्यायसंगत स्थापना नहीं हो सकती।¹ मार्क्स और एंगेल्स का कथन है, "यद्यपि जीवन परिवर्तनशील है, इसमें उतार-चढ़ाव आत रहते हैं किन्तु जीवन के मूल्य सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनशील हैं। यह तथ्य हम अनुभूति से नहीं, विवेक बुद्धि या निर्णय-शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उचित-अनुचित के निर्णय की शक्ति ही मानव की मूल शक्ति है। इस सम्बन्ध में वे आगे बताते हैं कि निर्णयशक्ति स्वतंत्र, स्वाधीन, आत्मनिर्मितापूर्ण होनी है। मानव को अपना व्यक्तित्व विच्छिन्न नहीं होने देना चाहिए।"² नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आदि इन समस्त घरातलों पर समानता से ही नहीं बल्कि हम मानवमात्र की नियति से भी अपने को बाधक समझें। केवल निजी मुक्ति अथवा मानवीय नियति का प्रतिग्रहण कर किसी अलौकिक सत्ता के साक्षात्कार द्वारा पूर्णता प्राप्त करने की साधना अन्तरात्मा के क्षरण और सामान्य मानवीय गौरव की उपेक्षा की द्योतक है। मानव की अलौकिक विशेषता एक व्यवस्था से उसकी परिधि का निर्माण करना है।³ डा० राधाकृष्णन् का मत है कि मानव-प्रगति मानव-कर्म की सार्वभौमिक जायति में निहित है। वह समष्टि के प्रति समर्पण में अपने को अविच्छिन्न अनुभव करता है, पूर्णता इसी का नाम है। इसीलिए मानव मूल्यों, आदर्शों की खोज और सार्वभौमिक एका के लिए मधर्ष करता है।⁴

मानव मूल्यों के उन्नयन के लिए नैतिक और सामाजिक प्रगति का माध्यम हमारे निजी, प्रतिकूल स्वभाव तत्त्वों के बीच सामंजस्य और अन्य लोगों के लिए सहानुभूति स्थापित करता है। हम आन्तरिक ऐक्य की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए⁵ अन्यथा मानव-मूल्य विच्छिन्न हो सकते हैं। मानव-सम्बन्धी चरम मूल्य के वस्तुस्थितियाँ तथा व्यापार हैं अथवा वे विशिष्ट पक्ष हैं जो मानव की सार्वभौम सचेदना की आवेगात्मक अर्थवत्ता सहित प्रतीत होते हैं।⁶ एक मनुष्य के लिए यदि कोई एक पदार्थ उपयोगी है तो उसकी प्रतिक्रिया सार्वभौम न होकर व्यक्तिगत होगी किन्तु चरम मूल्यों के प्रति समस्त मानवों की सचेदना समानरूप में प्रतिक्रिया करती है। सामाजिक मूल्यों में समानता को प्राथमिक मान्यता मिलनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य को

1 M N Roy—New Humanism—p 39

2 Marcus Aurelius—To Himself—p 23

3 Ernst Cassirer—Essay on Man—p 67-68

4 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 273

5 डा० राधाकृष्णन्, (अनु०) डा० आनवती दरबार—आध्यात्मिक साहचर्य, पृ० 18

6 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 168

समान माने, महाजन के समकक्ष लघुजन को रखे और दोनों के समान नैतिक मूल्य, समान अधिकार और समान गौरव की रक्षा करे।

मानव का लक्ष्य

मानव, आत्मा, विश्व तथा ब्रह्मा आदि इन कुछ विषयों को लेकर ससार के चिन्तकों ने अलग अलग ढंग से मानवोन्नति एवं मानव कल्याण के सम्बन्ध में सोचा परन्तु अन्तिम रूप से उनका चरमलक्ष्य एक ही था—मानव कल्याण। मानव का सम्बन्ध अपने से होता है अन्य मानवों से होता है और इस विषय के प्राणीमात्र से होता है अतः मानव जीवन के ये तीन प्रमुख पक्ष हैं।

मानव मूल्य और उनके सदमं सर्वत्र समान हैं। यदि कोई अन्तर हो सकता है तो केवल इतना कि समाज विशेष की परिस्थितियों के अनुसार उनके बाह्य, अस्थायी मूल्यों और सामाजिक परम्पराओं में भेद हो सकता है अन्यथा सामान्यतः सब सम-व्यात्मक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का प्रतिपादन करते हैं। मानव-जीवन में अन्तः बाह्य सामंजस्य, नैतिक मूल्यों का आदर ही सिद्धि एवं चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। टेंपोर का मत है कि देवी-सत्य की पूर्णता के लिए मानवता (मानवीय गुण) महत्त्वपूर्ण तत्व है। परम सत्ता अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिए मानव में अवतरित होती है और मानव आत्म-ज्ञान द्वारा सत्य की प्राप्ति करता है।¹ आरम्भिक के कारण ही उद्दालक आरुणी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को 'तत्त्वमसि' (वह तू ही है) को आठ बार उच्चरित करने का आदेश दिया था।² जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा का ही एक अंश है तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य की विशुद्ध आकाशाई सत्य का प्रतिबिम्ब हैं।³ मानव का क्लेश और भय उसके आन्तरिक संघर्ष का परिणाम है। इन विकृतियों एवं उद्वेगनों को दूर करके, इनका परिहार करने के पश्चात् ही वह सत्य और समन्वय प्राप्त कर सकेगा।⁴

मानव धर्म यही है कि वह मानव-सत्य को पहचान कर प्राणीमात्र के प्रति सद्भावना रखे क्योंकि पारस्परिक सीढ़ाई आचार विचार की श्रद्धा द्वारा भौतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों का परिवर्द्धन भी होता है।⁵ पारस्परिक व्यवहार में स्वार्थ तथा परार्थ प्रमुख हैं। स्वार्थ बाह्य सन्तुष्टि एवं

1 Rabindranath Tagore—Creative Unity—p 80

2 डॉ० जगदीश चन्द्र जैन—आर्योपनिषद् तत्त्व चिन्तन पृ० 46

3 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol VII — p 70-78

4 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol VII—p 10

5 Rabindranath Tagore—Creative Unity—p 23

व्यक्ति तब ही सीमित है, परार्थ भ्रान्तरिक एवं व्यापक मानन्द है। मानव की श्रेष्ठता स्वार्थ की परार्थ में तिरोहित कर देने में ही है। यह भावना मानव की भ्रष्टता एवं पूर्णता की द्योतक है।¹ महापुरुष, साधु, योगी, सन्त इस समरमता तथा भ्रष्टता की साक्षात् भूति होते हैं। मानव में प्रकृति-प्रदत्त आकार प्रकार की समानता होते हुए भी स्वभाव, क्रिया, विचार, मनोवृत्ति में भिन्नता होती है परन्तु सबके लिए सर्वत्र 'मानव' मज्ञा का ही प्रयोग होता है, यह मानव की भ्रष्टता का ही परिणाम है, एक भ्रान्तरिक शाश्वत सत्य है। टैगोर कहते हैं कि अभिन्नता तथा सामरस्य का वेदों में विवेचन किया गया है, सगीत के स्वरों में एक प्रवाह, लय तथा भ्रष्टता होती है, उसी सम-स्वरमता में उसका माधुर्य रहता है, यदि उसको लम्बित कर दिया जाए तो वह कर्ण-कटु होकर मानव चित्त का प्रसादन नहीं कर पाता।² इस सृष्टि में भी एक स्वर, लय, भ्रष्टता इसे गरिमामय बनाती है। धर्म भ्रष्टता और सामरस्य का साधन है और मानव गुणों का विकास करने वाला है। टैगोर लिखते हैं कि आत्मैक्य, एकसूत्रता, भ्रान्तरिक सद्भावना ही मानवीय गुण है जो मानव को कल्याण-पथ पर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। यह कल्याण-भावना उपचेतन रूप में मानव-हृदय में उपस्थित रहती है किन्तु धर्म में स्पूल रूप से परिलक्षित होती है।³

मानव को सद्गुणों के कारण ही ईश्वर के समीप और उसका ही प्रतिरूप बताया गया है।⁴ नर में ही नारायण का वास होता है यह इसलिए भी है कि मानव उसकी सृष्टि से, अर्थ यह कि प्रत्येक प्राणी से स्नेह भाव बनाये रखे। पारस्परिकता की अनुभूति ही ईश्वर चेतना का ईश्वरीय सत्य है अन्यथा सब कुछ जड़ है। भारतीय धर्म दर्शन ने इन भावनाओं का दुःखता से पोषण किया है। अद्वैतवाद और 'अहं ब्रह्मास्मि' की भावना ने मानव को सत्य के अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं, इस सृष्टि के रहस्य का परिचय भी कराया है।⁵ स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी इस मत से सहमत हैं।⁶ जॉक मारिता इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि मानव की सृष्टि ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक ध्येय के

1 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 69

2 Rabindranath Tagore—Religion of Man—p 16

3 Ibid—p 17

4 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol VII—p 77

5 नर नारायणो नित्य केवल यत्र लिख्यते ।

आत्मभाव समर्थनी परम सत्यमाधितो ॥—कल्याण—मानवता पत्र, पृ० 290

6 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol VIII—p 223-225

7 A C Dass—Studies in Philosophy—p 96

लिये हुई है। यदि वह ईश्वरीय गुण, करुणा, दया, समता स सम्पन्न नहीं है तो वह पशु भी हीन है, अतः मानव का अस्तित्व लौकिक तथा भ्रूलौकिक दोनों ही है।¹ मानव में दिव्यता तभी आती है जब उसमें सत्य, शिव एवं सुन्दर की अभिव्यक्ति उसके अष्ट कार्यों द्वारा हो।² गुणरहित व्यक्ति का कोई लाभ नहीं क्योंकि उसमें मानवीयता का गुण नहीं होता। भवतारो ने भी अपने चरित्र गुणों द्वारा कर्म औचित्य का आदर्श स्थापित करते हुए जीवन का चरम-लक्ष्य और आत्मिक शान्ति समन्वय, एकता और सौहार्द में बताई है।³ व्यक्तिगत सुख श्रेष्ठ नहीं, यह दिव्य चरित्रों से ज्ञात होता है। मानव का मूल्यांकन इन्हीं श्रेष्ठ गुणों तथा कर्मों के आधार पर होता है। इसीलिए दशनों में सकेत दिया गया है कि बाह्य-रूप स, रूपाकार की दृष्टि से मानव और ईश्वर भिन्न होते हुए भी तत्त्वरूप में एक ही हैं।⁴

मानव का अध्ययन, गुण-दोष विवेचन व्यक्तिगत सदम में ही होकर समष्टि-गत अथवा सामाजिक सदम में होता है क्योंकि उसके सत्य मानव रूप का ज्ञान मानव व्यवहार द्वारा होता है। हम व्यक्ति का अध्ययन इकाई में नहीं कर सकते, बल्कि समाज से सम्बद्ध रूप में ही कर सकते हैं।⁵ सबाइन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी रुचियों, उरसाह, सुख-कामना, प्रगति, बौद्धिकता सहित अन्य प्रतिभागों के सदुपयोग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने लिए करता है, बनाता है समाज के लिए नहीं। समाज का लक्ष्य मानवता है। मनुष्य बौद्धिक एवं नैतिक दोनों विचारों से श्रेष्ठ है,⁶ इसलिए समाज का यही भव्य रूप होना चाहिए। यह सत्य है कि मानव स्वभाव के साथ उसी जैसे प्राणी (मानव) का समन्वय हो सकता है। इसलिए मानव के लिए शुभ यही है कि वह एक राष्ट्र के रूप में एक दूसरे के साथ एकमूर्त हो जाए और उसे मानवरूप में एक होकर दृढ़ मैत्री में बंध जाना चाहिए।⁷ यह अवस्थावश्यक है क्योंकि सृष्टि क्रम की अभिव्यक्ति मानव के ज्ञान के लिए है अतः मानव को समस्त समाज के सम्बन्ध में ज्ञान होना चाहिए। एक ही व्यवस्था क्रम का एक भग्न होने के कारण मानव मानव का पारस्परिक और सामाजिक सम्बन्ध

1 Jacques Maritain—True Humanism—p 3

2 Rabindranath Tagore—Religion of Man—p 14 15

3 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 57-58

4 Kenneth W Morgen (Ed)—The Religion of Hindus—p 132

5 शांति जोशी—नीति शास्त्र, पृ० 505

6 G H Sabine—A History of Political Theory—p 432-33

7 Spinoza—Ethics—parts IV—Appendix, Section IX, XII

भी सम्भव है¹ और धुम भी बही है जो सबका लक्ष्य है।²

इस प्रकार मानव-जीवन का लक्ष्य एव ही है और वह है सार्वभौमिकता के व्यवस्थित रूप की स्थापना। इसीलिए ऋग्वेद³ और अथर्ववेद⁴ में प्रार्थना है कि हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति और सद्भावना का विस्तार हो। हम मनुष्य हैं और एव ही मानवता के भग हैं,⁵ इसलिए हमें सार्वभौमिक एकता के लिए एव हो जाना चाहिए।⁶ रवीन्द्रनाथ ने विश्व मानव की कल्पना की थी। मानव सच्चे धर्मों में राग द्वेष, क्षुद्र-सकीर्णता रहित होकर सच्चे धर्मों में स्वतन्त्र, निर्भीक, निष्पट, उदार और प्रेम-प्लावित हृदय वाला बने।⁷ ऐसा आदर्श मानव की समस्त क्रियाओं का ध्येय है। धर्म के साधन द्वारा वे प्रेम और निःस्वार्थ भाव से एक-दूसरे की सेवा करते हैं। अतः अस्तौक्तिक मानव की अपेक्षा लौकिक मानव का महत्व अधिक है। सत्य, शिव, एव सुन्दर के गुण मानव सामर्थ्य, बीदिकता, सौन्दर्य-भावना तथा मानव की मानव के प्रति सद्भावना उत्पन्न करते हैं।⁸ इसीलिए कवि चण्डीदास ने कहा है—‘सुनो रे मानुष भाई, सवार उपरे मानुष सत्य, साधार ऊपरे नाई’⁹—हे मनुष्य भाई सुनो! सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं है।

मानव-कल्याण के लिए मानव विस्तार की तथा उदारता की बहुत आवश्यकता है। डा० राधाकृष्णन् कहते हैं, ‘यदि मनुष्य अपने ‘स्व’ का विस्तार कर ले तो सार्वभौमिक कल्याण का प्रसार हो जाएगा।’¹⁰ आत्म-सकीर्णता मानव पतन की सूचक है इसलिए मानवीयता, सद्भावना सौहार्द, मैत्री-भावना, स्वतन्त्रता, नैतिक भूल्या की स्थापना मानव हित के लिए आवश्यक है। मानव ही इस कार्य को करने में समर्थ है वही व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर, स्वार्थ से दूर होकर सम्पूर्णता से सादात्म्य स्थापित कर सकता है।¹¹

1 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 274

2 शक्ति जोशी—नीति शास्त्र पृ० 505

3 ऋग्वेद 10/191 10/103/10—11

4 अथर्व वेद 3/30 6/34

5 The Complete Works of Swami Vivekanand —Vol I—p 370

6 Ibid—p 372

7 गुरुदेव स्मृतिप्रद, पृ० 123

(पद्मभक्त मानवता के प्रकाश—प्रदीप रवीन्द्रनाथ—डा० उत्तमरायण शर्मा)

8 C T K Chari (Ed)—Essays in Philosophy—p 230

9 डा० राधाकृष्णन् (मनु०)—डा० शान्तवती दरवार—आत्मिक-साहचर्य, पृ० 29

10 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 274

11 Rabindranath Tagore—The Religion of Man—p 47

लिय हुई है। यदि वह ईश्वरीय गुण, करुणा, दया, समता से सम्पन्न नहीं है तो वह पशु से भी हीन है, अतः मानव का अस्तित्व लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही है।¹ मानव में दिव्यता तभी आती है जब उसमें सत्य, शिव एवं सुन्दर की अभिव्यक्ति उसके श्रेष्ठ कार्यों द्वारा हो।² गुणरहित व्यक्ति का कोई लाभ नहीं क्योंकि उसमें मानवीयता का गुण नहीं होता। भवतारो ने भी अपने चरित्र गुणों द्वारा कर्म-शौचित्य का आदर्श स्थापित करते हुए जीवन का चरम-लक्ष्य और आत्मिक शान्ति समन्वय, एकता और सौहार्द में बताया है।³ व्यक्तिगत सुख श्रेष्ठ नहीं, यह दिव्य-चरित्रों से ज्ञात होता है। मानव का मूल्यकर्म इन्हीं श्रेष्ठ गुणों तथा कर्मों के आधार पर होता है। इसीलिए दर्शनो में सकेत दिया गया है कि बाह्य-रूप से, रूपाकार की दृष्टि से मानव और ईश्वर भिन्न होते हुए भी तत्त्वरूप में एक ही हैं।⁴

मानव का अध्ययन, गुण-दोष विवेचन व्याप्यगत सदर्भ में न होकर समष्टिगत अथवा सामाजिक सदर्भ में होता है क्योंकि उसके सत्य मानव-रूप का ज्ञान मानव व्यवहार द्वारा होता है। हम व्यक्ति का अध्ययन इकाई में नहीं कर सकते, बल्कि समाज से सम्बद्ध रूप से ही कर सकते हैं।⁵ सबाइन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी रुचियों, उरसाह, सुख-कामना, प्रगति, बौद्धिकता सहित अन्य प्रतिभागों के सदुपयोग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने लिए करता है, बनाता है, समाज के लिए नहीं। समाज का लक्ष्य मानवता है। मनुष्य बौद्धिक एवं नैतिक दोनों विचारों से श्रेष्ठ है,⁶ इसलिए समाज का यही भव्य रूप होना चाहिए। यह सत्य है कि मानव स्वभाव के साथ उसी जैसे प्राणी (मानव) का समन्वय हो सकता है। इसलिए मानव के लिए शुभ यही है कि वह एक राष्ट्र के रूप में एक दूसरे के साथ एकसूत्र हो जाए और उसे मानवरूप में एक होकर दृढ़ मंत्री में बंध जाना चाहिए।⁷ यह अत्यावश्यक है, क्योंकि सृष्टि क्रम की अभिव्यक्ति मानव के ज्ञान के लिए है अतः मानव को समस्त समाज के सम्बन्ध में ज्ञान होना चाहिए। एक ही व्यवस्था-क्रम का एक अंग होने के कारण मानव मानव का पारस्परिक और सामाजिक सम्बन्ध

1 Jacques Maritain—True Humanism—p 3

2 Rabindranath Tagore—Religion of Man—p 14 15

3 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 57-58

4 Kenneth W Morgen (Ed)—The Religion of Hindus—p 132

5 शांति जोशी—नीति शास्त्र, पृ० 505

6 G H Sabine—A History of Political Theory—p 432-33

7 Spinoza—Ethics—parts IV—Appendix, Section IX, XII

भी सम्भव है¹ और शुभ भी बड़ी है जो सबका लक्ष्य है।²

इस प्रकार मानव-जीवन का लक्ष्य एक ही है और वह है सार्वभौमिकता के व्यवस्थित रूप की स्थापना। इसीलिए ऋग्वेद³ और ऋष्यर्ववेद⁴ में प्रार्थना है कि हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति और सदभावना का विस्तार हो। हम मनुष्य हैं और एक ही मानवता के भ्राता हैं,⁵ इसलिए हमें सार्वभौमिक एकता के लिए एक हो जाना चाहिए।⁶ रवीन्द्रनाथ ने विश्व मानव की कल्पना की थी। मानव सच्चे धर्मों में राग द्वेष, क्षुद्र मकीर्णता रहित होकर सच्चे धर्मों में स्वतन्त्र, निर्भीक, निष्कपट उदार और प्रेम-प्लावित हृदय वाला बने।⁷ ऐसा आदर्श मानव की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य है। धर्म के साधन द्वारा वे प्रेम और निस्वार्थ भाव से एक-दूसरे की सेवा करते हैं। अतः अलौकिक मानव की अपेक्षा लौकिक मानव का महत्व अधिक है। सत्य, शिव, एव सुन्दर के गुण मानव सामर्थ्य, बोद्धिकता, सौन्दर्य-भावना तथा मानव की मानव के प्रति सदभावना उत्पन्न करते हैं।⁸ इसीलिए कवि चण्डीदाम ने कहा है—'सुनो रे मानुष भाई सवार उपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपरे नाई'⁹—हे मनुष्य भाई सुनो! सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं है।

मानव-कल्याण के लिए मानव विस्तार की तथा उदारता की बहुत आवश्यकता है। डा० राधाकृष्णन् कहते हैं, 'अदि मनुष्य अपने 'स्व' का विस्तार कर ले तो सार्वभौमिक कल्याण का प्रसार हो जाएगा।'¹⁰ आत्म-सकीर्णता मानव पतन की सूचक है इसलिए मानवीयता, सदभावना सौहार्द, मैत्री भावना, स्वतन्त्रता, नैतिक मूल्यों की स्थापना मानव हित के लिए आवश्यक है। मानव ही इस कार्य को करने में समर्थ है, वही व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर, स्वार्थ से दूर होकर सम्पूर्णता से तादात्म्य स्थापित कर सकता है।¹¹

1 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 274

2 शांति जोशी—नीति शास्त्र पृ० 505

3 ऋग्वेद 10/191 10/103/10—11

4 ऋष्यर्व वेद 3/30 6/34

5 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol I—p 370

6 Ibid—p 372

7 गुरुदेव स्मृतिप्रिय पृ० 123

(पद्मभान्त मानवता के प्रकार—प्रदीप रवीन्द्रनाथ—डा० सत्यनारायण शर्मा)

8 C T K Chari (Ed)—Essays in Philosophy—p 230

9 डा० राधाकृष्णन् (अनु०)—डा० ज्ञानवती दरबार—आत्मिक-साहस्य, पृ० 29

10 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 274

11 Rabindranath Tagore—The Religion of Man—p 47

मानव का सत्यरूप तभी निर्मित हो सकता है जबकि उसका विश्वास, एवता और सार्वभौमिकता की एकरूपता हो। इसी लक्ष्य की प्राप्ति एवं मानव-कल्याण और प्राणीमात्र के प्रति सद्भावनायुक्त कल्याण-कामना के लिए मानववाद और मानवतावाद, ये दो चिन्तनधाराएँ, विचार-परम्परा की पारस्परिक समानता रखते हुए चल पड़ी। यही विश्व-कल्याण का रूप है। इसमें मानव की मानव और प्राणीमात्र के लिए सार्वभौमिक गहन ममत्वशील भावना अन्तर्निहित है। इसके अनुसार मानव मानव के बीच समस्त सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक भेद एक व्यवधानों को समाप्त कर मानव को मानव-जाति के प्रति उदार आत्मीयता और नवेदनशीलता की ओर प्रेरित किया जाता है।

इसी सार्वभौमिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित मानव-कल्याण सम्बन्धी चिन्तन-धारा, 'मानवतावाद' का आगामी अध्याय में हम अध्ययन करेंगे जो मानव-हित, विश्व-कल्याण और लोक-कल्याण का मूलाधार है।

मानवतावाद

मानव-कल्याण, मानव-मूल्यों की स्थापना और मानव-गौरव तथा व्यक्तित्व-विश्वास के लिए प्रादिम-युग से ही विश्व के विचारक तथा चिन्तक गम्भीरता-पूर्वक विचार करते रहे हैं। यह एक महान तथ्य है कि ससार के मानव इतिहास में किसी देश और किसी काल में भी ऐसी कोई चिन्तन-धारा नहीं रही जिसमें सृष्टि-सम्बन्धी चिन्तन मानव जाति को मूल मानकर न किया गया हो।¹ वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य ही मानव हित-चिन्तन है, वही उसकी सिद्धि है।² इस कल्याण-प्रसार और मानव-गौरव के विकास के सम्बन्ध में हमें दो चिन्तनधाराएँ मानववाद तथा मानवतावाद के रूप में उपलब्ध होती हैं। मानववाद समष्टिगत होकर व्यक्ति-कल्याण की चिन्तनधारा है। वह समस्त मानव जाति को अपना लक्ष्य मानकर व्यक्ति (मानव) के कल्याण का जीवन दर्शन है। मानवतावाद नामक दूसरी प्रणाली की प्रक्रिया इसके विपरीत है। वह व्यक्ति और व्यक्ति-विशेष (इकाई) के द्वारा मानव जाति के कल्याण की सन्देशवाहक चिन्तनधारा है। यद्यपि दोनों विचार-प्रणालियाँ मानव कल्याण की ही कामना करती हैं, तथापि इनकी भाग्यताओं में पर्याप्त अन्तर है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए सर्वप्रथम मानववाद के सम्बन्ध में विचार-विश्लेषण और इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

मानववाद नामक जीवन-दर्शन का प्रचलन तथा प्रचार पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा के रूप में 19वीं तथा 20वीं सताब्दी में हुआ और समाज, संस्कृति, सम्यता तथा विज्ञान के विकास के साथ-साथ इसका प्रसार होता गया। मानववाद की आत्मा सम्भवतः भारत के पुरातन वैदिक तथा संस्कृत साहित्य में विद्यमान हो किन्तु किसी भी भारतीय विचारक ने स्पष्ट तथा स्वतन्त्र रूप से इस विषय पर लेखनी नहीं उठाई।³ यह अवश्य है कि

1. C Kunhan Raja—Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, p 299
2. Corliss Lamont—Humanism as a Philosophy, p 7
3. गुरुदेव स्मृति ग्रन्थ, पृ० 134

आधुनिक युग में मानववाद ने अनेक साहित्यकारों को अनुप्राणित किया जो पाश्चात्य साहित्य का ही प्रभाव कहा जा सकता है। भारतीय चिन्तन में यह विचार धारा मानव-वल्याण, विश्व-वल्याण, लोक-हित, लोक-संग्रह, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय जैसी शब्दावली से प्रस्तुत और प्रतिपादित की गई है।

मानववाद का आधुनिक युग को प्रभावित करने वाला आन्दोलन चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्रों में ग्रीक तथा रोमन सृष्टि, दर्शन की पुनर्जागृति के रूप में हुआ तथा इस मानव केन्द्रित दर्शन की अभिव्यक्ति तथा प्रसार को साहित्य तथा चित्रकला के माध्यम से किया गया। लिथियस तथा बंजैमिन ने पुनर्जागरणकालीन मानववाद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। मानववाद के प्रभाव से साहित्य और चिन्तन अधिक व्यापक बन गया और आभिजात्य साहित्य में सौन्दर्य अनुभव किया जाने लगा तथा ग्रीक साहित्य के भाष्यकारों को मानववादी माना जाने लगा।¹ इसके अतिरिक्त यूरोप की पुनर्जागृति के नेताओं ने पादरी-प्रथा से आक्रान्त मनुष्य को ईसाई धर्म के पाश से मुक्त करा उसे मानव आदर्शों का दिग्दर्शन कराने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया। इसके लिए मानव की नैतिकता तथा आचरण पर बल दिया गया तथा श्रद्धा, विश्वास के साथ पवित्रता को प्रमुख माना गया। इस धर्म-सुधार का नेतृत्व ईसात्मस और कौलेट ने किया² और थामस मूर नामक विद्वान चिन्तक ने ज्ञान और आदर्श राज्य व्यवस्था के लिए एक नई विचारधारा समाज को दी,³ एवं साहित्य और धार्मिक ग्रंथों को सामान्य जनता के लिए सहज सुलभ बनाया। थामस मूर को युद्ध से घृणा थी, वह सैनिकों को नर-संहारक कहता था। उसके अनुसार श्रेष्ठ जीवन की मान्यता यह थी कि मनुष्य को न ही स्वयं के प्रति और न ही प्रकृति के प्रति क्रूर होना चाहिए और हममें धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता होनी चाहिए।⁴ इन्होंने क्षोषण तथा सामाजिक विषमता की भरसंगा की। इस प्रकार यूरोप में मानववाद का प्रचार प्रमुख रूप से ज्ञान के साहित्य के⁵ रूप में हुआ।

1 Emile Legouis & Louis Cazamian—A History of English Literature, p 199

2 वही, पृ० 201, 202

3 वही, पृ० 203

4 वही, पृ० 204

5 वही, पृ० 231

मानववाद से तात्पर्य एक आशावादी चिन्तनधारा से लिया गया, जिसमें बताया गया कि मानव-मूल्य स्वनिर्मित हैं और इस सम्बन्ध में यह किसी दैवी शक्ति पर निर्भर नहीं करता ।¹ मानववादी आस्तिकों को अथ विद्वासी, रुढ़िवादी कहकर उनका विरोध करते थे और प्रलौकिक तत्व में भी उनका कोई विश्वास नहीं था ।² धार्मिक और सामाजिक सुधार के आन्दोलन में दो प्रकार के लोग थे—एक वे थे जो दैवीशक्ति, पवित्रात्माओं, दया, पवित्रता को प्रेरणा मानकर धार्मिक संस्थाओं में सुधार करना चाहते थे तथा समाज के सम्मुख पवित्रता का आदर्श रखकर सार्वभौमिक भ्रातृत्व का पोषण करना चाहते थे । इसके विपरीत दूसरे मत के लोग नई विद्वता और नवीन दर्शन से प्रभावित थे तथा नैतिक सुधार के लिए मानव बुद्धि में ही विश्वास करते थे ।³ ये मानव-प्रतिभा द्वारा बौद्धिक पराजयता की स्थापना करना चाहते थे । इन्होंने दया के स्थान पर श्रुति, धर्मशास्त्र के स्थान पर नैतिकता और भाग्य के स्थान पर कर्म को महत्व दिया । यह बुद्धिवादी वर्ग भीतिक संसार को ही प्रमुखतः स्वीकार करता है ।⁴ ये मानव स्वभाव का परिष्कार बौद्धिक अनुशासन द्वारा सम्भव मानते थे । इस प्रकार नवजागरण का यह आन्दोलन बला और साहित्य को बौद्धिक रूप प्रदान करने के लिये फैला और यह प्रयत्न किया गया कि मानव मूल्यों को अधिक अधिक उदात्त रूप में प्रस्तुत किया जाए । यही भावना साहित्यिक क्षेत्र में मानववाद के नाम से प्रसिद्ध हुई ।⁵

मानव मूल्यों की नव-स्थापना का यह कार्य सहसा ही हुआ जिसमें मानव का धर्म शास्त्र के बन्धन से मुक्त चिन्तन किया गया और व्यक्तिगत नैतिकता⁶ को प्राधान्य दिया गया । साथ ही इस व्यक्तिगत नैतिकता के सम्बन्ध में प्रमुख बात यह भी थी कि इस नवजागरण का सघर्ष व्यक्तिगत मूल्यों को लेकर हुआ । हेजिलिट में अपने लेख 'मानववाद और मूल्य' में लिखा है कि मानववाद मूल्य सिद्धांतों का युद्ध था और नव मानववाद के अनुसार मनुष्य स्वयं ही इनका अर्थन कर सकता है ।⁷ मूल्यों की सिद्धि और स्थापना का लक्ष्य मानव-गौरव की स्थापना था । मानव में आदिग युग से ही इसके तत्त्व उपलब्ध होते हैं और यही वे धूमिल प्रकाश कण थे जो एक प्रवृत्ति, एक आन्दोलन और

1 J. H. Coates—The Crisis of the Human Person, p. 235

2 वही, पृ. 241

3 Myron P. Gilmore—The World of Humanism, p. 205

4 वही पृ. 206

5 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol. VII, p. 537

6 Mosses Hadas—Humanism The Greek Ideal and its survival, p. 119

7 William Marshall Urban—Humanity and Deity, p. 409

सधर्प के रूप में दर्शन दर्शन मानववाद के रूप में विवक्षित हुए। विल्हेम वुन्डत कहते हैं कि इसी विचारधारा को मूल मानकर मानव की समस्त प्रगति हुई¹ और यही मूल विचार मानव की नैतिकता का वह तत्व है जिसने सार्वभौमिक ऐक्य का प्रसार किया।² इसलिये मानववाद ने उस कल्याणपरक भावना का रूप ग्रहण कर लिया जो मनुष्य और समाज का इस दिशा में मार्ग-दर्शन करती है और बताती है कि शांति-स्थापना और मनुष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये क्या आवश्यक है।³

किन्तु पुनर्जागरण काल में नई नई परिस्थितियों और नये नये मूल्यों के साथ ही मनुष्य को प्राचीन सस्थाओं का त्याग कर नवीन सस्थाओं की स्थापना करनी पड़ी⁴ तथा नये आदर्श तथा नये मूल्य स्थापित करने पड़े। इस युग में मानववादी प्रगतिशीलता और नास्तिकता से प्रभावित लोगों का ईश्वर से विश्वास उठ रहा था। वैज्ञानिक कहते थे कि मनुष्य सृष्टि का एक अंग है और ईश्वर एक भ्रान्ति है।⁵

पुनर्जागरण काल में यूरोप में चर्च का समाज तथा राजनीति पर पूर्ण आधिपत्य था और स्वतन्त्र विचारधारा के लिए कोई स्थान न था।⁶ इस दासता और रुढ़िवादिता से मुक्त होने के लिए केवल परम्परा का विरोध हो रहा था तथा नये तत्व चिन्तन का सर्वथा अभाव था। परम्परा विरोधी सधर्प रुढ़ि खडन के प्रयत्न स्वरूप समाज धीरे धीरे जाग्रत हो रहा था।⁷ आध्यात्मिक जीवन में जनतंत्र का भाव परिलक्षित हो रहा था तथा दर्शन अध्यारम मात्र ही नहीं रह गया था, उसमें साधना के रूप में मानव आदर्श की स्थापना भी हो रही थी। अब व्यक्ति ईश्वर का उपासक न रहकर मानव का उपासक हो गया था और समस्त सांसारिक सिद्धियाँ उसका लक्ष्य थीं। रेबिलियस तथा इरास्मस नवजाग्रत समाज और विचारधारा के प्रमुख लेखक थे।⁸

ईरास्मस इस काल का प्रमुख सुधारक था। उसने धर्म में उत्पन्न दोषों तथा आडम्बरो का खडन किया और पादरियों की भर्त्सना की⁹ एवं स्वतन्त्र

1 Wilhelm wundt—Elements of Folk Psychology, p 473

2 Saxe Commins & Robert N Linscott (Eds)—Man and Man - The Social Philosophers, p 324

3 Hector Hawton (Ed)—Reason in Action, p 63

4 वही पृष्ठ 77

5 Crane Brinton—A History of Western Morals, p 296

6 M N Roy—Reason, Romanticism and Revolutions—Vol I, p 77

7 Henri Pirenne—A History of Europe, p 501

8 Corliss Lamont—Humanism as a Philosophy, p 29

9 C.P S Clarke—Short History of Christian Church p 263

धार्मिक भावना का प्रचार किया। अध्यात्मवादियों ने नैतिकता, साहित्य, धर्म पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। इसको दूर करने के लिये नव विचार-धारा के चर्च अधिकारियों ने सौसत्साह कार्य किया। ये लोग सहिष्णु थे, मत इन्होंने बाइबिल में उल्लिखित कट्टरपंथी बातों का विरोध किया।¹

इन लोगों ने सहिष्णुता का प्रचार किया, क्योंकि सोलहवीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेण्ट मत में जो सघर्ष प्रारम्भ हुआ था वह बहुत बीभत्स और प्रचण्ड था। दोनों मतों के अनुयायी एक दूसरे पर नि-सर्कीब होकर अमानुषिक अत्याचार करते थे। यूरोप के इतिहास में यह अमहिष्णुता सचमुच बड़ी बीभत्स थी।² साथ ही यूरोप में इस युग में अनेक भयंकर युद्ध केवल धार्मिक व साम्प्रदायिक कारणों से लड़े गये। मिडनी पेंटर लिखते हैं,³ कि इस साहसपूर्ण धर्म युद्ध, सूटमार का मुविन का एकमात्र मार्ग बनाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था। ये लोग अपनी सम्पत्ति घरोघर रखकर, भूमि बेचकर, परिवार को छोड़कर, यात्रा की समस्त कठिनाइयाँ भुलकर ईश्वर की सेवा के लिए शत्रुओं से लड़ने जाते थे। इस युग के शासक अपने राज्य के प्रतिरिक्क अन्य राज्यों में भी अपने धर्म की स्थापना के लिए दानित प्रयोग के लिए कटिबद्ध रहते थे और इन कार्य के लिए शास्त्र ग्रहण करना गौरव की बात समझते थे।⁴

नवजागरण के इस युग में पुनर्जागरण के साथ-साथ सुधारवादी आन्दोलन भी चल रहा था जिसने प्रमुख रूप से मध्यकालीन चर्च की आलोचना, अंध-विश्वास का खंडन और निरंकुशता का विरोध किया।⁵ नैतिकता को आधार मानने वाले मानववादी सुधार के प्रभाव में ईश्वर से आस्था रखते थे तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, किन्तु बौद्धिक वर्ग से सम्बन्धित लोग धर्म-विरोधी हो गये थे।⁶ इस वर्ग ने ज्ञान के प्रसार का प्रयत्न किया। इरास्मस इस कार्य में सदैव अग्रणी रहा। उसने जादू, टीने, तंत्र-मंत्र तथा अन्य मानव ज्ञान को आघात पहुँचाने वाले आडम्बर और तर्कहीन विश्वासों का विरोध किया। कपट तथा आडम्बर को भर्त्सना करते हुए अज्ञान और मूर्खता को मनुष्य और समाज का शत्रु बताया। वह राष्ट्रीय और धार्मिक सघर्ष से घृणा करता था। उसने धर्म की आड़ में होने वाले अनाचारों और अत्याचारों का घोर विरोध तथा हिंसा, युद्ध, दासता, क्रूरता और अमानुषिकता के विरुद्ध, व्यापक

1 Henri Pirenne—A History of Europe, p 501-502

2 सत्यकेतु विद्यालकर—यूरोप का आधुनिक इतिहास, पृ० 64

3 Sir Sidney Painter—A History of Middle Ages, p 219

4 सत्यकेतु विद्यालकर—यूरोप का आधुनिक इतिहास, पृ० 64-65

5 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII, p 540

6 Ibid—p 541

सघर्ष किया।¹ इसी भाँति इटैलियन चिन्तक पित्रो पोम्पानाजी ने उद्धोष किया कि धार्मिक न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग और मोक्ष का विचार तथ्यरहित है, वास्तव में एक उच्चस्तरीय नैतिकता के लिए भावी-जीवन की चिन्ता का प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता।² इस कार्य में मोतेन, धामस मूर ने पूर्ण सहयोग दिया। अन्य देशों के चिन्तकों में वाल्टेयर, रूसो, दिद्रोट, काट ने भी आचार-विचार की श्रेष्ठता को ही प्रमुख माना।³ इन्होंने मानव-कल्याण, तार्किक प्रोचित्य, मानव-गुण-सम्पन्नता के प्रतिपादन के साथ ही बताया कि मनुष्य में समस्त दोष सामाजिक-आर्थिक परिवेश के दूषित होने पर ही उत्पन्न होते हैं।⁴

पुनर्जागरण काल के मानववाद की तीन प्रमुख विशेषताएँ थी, प्रथम विशेषता थी मानव-गौरव की सजग स्थापना, उसकी प्रतिभा, नैसर्गिक समता, सामर्थ्य, स्वतन्त्रता और आराम निर्भरता का उदात्त प्रतिपादन। वास्तव में प्रारम्भिक नवजागरण काल में साहित्य का मूलसूत्र यही था, जिसने मानव-वाद को सार्थक किया। द्वितीय विशेषता थी, तत्कालीन साहित्य का प्राचीन आभिजातीय रचनाओं से सम्बन्ध। मानववादी लेखकों ने उस साहित्य से मानव-वादी शैली तथा भावों ग्रहण किये। उनके प्रति इनकी रुचि और ज्ञान-पिपासा निरन्तर बनी रही।⁵ इसलिये इस साहित्य की पुनर्स्था की गई और इसे उत्तम भी माना गया, किन्तु ग्रीक और रोम की सम्यता पर केन्द्रित हो जाना ज्ञान के प्रसार में और नव-विज्ञान के विकास में बाधक माना गया, इसलिये मानववाद ने एक नया मोड़ लिया⁶ जिसके फलस्वरूप ग्रीक दर्शन और साहित्य की सृजनात्मकता का मानववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा,⁷ क्योंकि इसके पास अन्य कोई सिद्धांत और नियम नहीं था। साथ ही ग्रीक चिन्तन तर्कनिष्ठ और बुद्धिवादी था, कल्पनाशील विचारों के स्थान पर उसके निश्चित सिद्धांत थे। तृतीय एवं सर्वप्रमुख विशेषता थी ज्ञान का प्रसार, जिसे मानववाद का एक अर्थ भी माना गया।⁸ इस ज्ञान प्रसार और मानव-भुक्ति की भावना के कारण

1 C P S Clark—Short History of the Christian Church, p 263-64

2 Corliss Lamont—Humanism As a Philosophy, p 30

3 Crane Brinton—A History of Western Morals, p 297

4 वही, पृ० 297

5 Moses Hadas—Humanism The Greek Ideal and its Survival —p 119

6 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 30

7 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 47

8 Moses Hadas—Humanism : The Greek Ideal and its Survival —p 120

जो मानव-गौरव बढ़ा उसने देवी तत्व को हीन बना दिया जिससे वह उपेक्षित हो गया। कार्लिस लेमांट लिखते हैं कि इस दृष्टि से पुनर्जागरणवालीन मानववाद की चिरन्तन विशेषता इस ससार में पूर्ण सुख और आनन्द की स्थापना पर बल देना है।¹ इस प्रकार पुनर्जागरणकाल के मानववाद की विशेषता है उसकी देश-काल निरपेक्ष सर्वव्यापकता की चिन्तनधारा।²

इस प्रकार मानववाद का आधार रुढ़ियो, ग्रन्थविश्वासों और धार्मिक आडम्बरो से मुक्ति की भावना है। मानववाद के पूर्ण सैद्धान्तिक-विश्लेषण के लिये उसके विकास और अर्थ का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि मानववाद की धारा प्राचीनकाल से प्रवाहित होती आ रही थी किन्तु यूरोप के पुनर्जागरण काल में वह अधिक स्फुट रूप से ससार के समक्ष आई। अतः अब हम मानववाद की भावना पर प्रकाश डालते हैं।

मानववाद : शब्दावली तथा भावना

सामान्यतः मानव-मूल्यों और मानव-गौरव की स्थापना करने वाली विचार-धारा को मानववाद कहा गया है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'ह्यूमनस' से हुई है जिसने पहले 'ह्यूमन' शब्द का रूप ग्रहण किया तथा जिसका सम्बन्ध 'होमो' मनुष्य जाति से है। इस 'ह्यूमन' शब्द में, जिसका अर्थ मानव है, प्रत्यय लगाकर इसे मानववाद बनाया गया, जिसका अर्थ किया गया मानव सम्बन्धी विचार दर्शन अथवा चिन्तन धारा। इसमें मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ रूप का प्रतिपादन करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, मानव (ह्यूमन), मानववादी (ह्यूमनिस्ट) जो मानव कल्याण का चिन्तन करने वाला हो मानववाद (ह्यूमनिज्म), लोक-पकारी (ह्यूमनिटेगियन), जो मानव-सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं³ मानवतावाद (ह्यूमनिटेरियनिज्म) मानवीय गुणों का विकास करने वाली, मानव धर्म की व्याख्या करने वाली विचारधारा है। इसके अनुसार मनुष्य में सच्ची कर्तव्य परायणता, पारस्परिक स्नेह, लोक-सेवा की भावना, आत्म-त्याग एवं भौदार्य होना चाहिये।⁴ इसी क्रम में मानवीयता (ह्यूमनेस) और मानवता (ह्यूमनिटी) भी आते हैं। प्रो० पेरी ने इन सभी पारिभाषिक शब्दों को उदार संस्कृति अथवा शिक्षा से सम्बद्ध बताया है जिसका मूल सूत्र स्वतन्त्रता है और इसके मुख्य गुण विद्वता, श्रेष्ठ कल्पना, सहानुभूति की

1 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 30-31

2 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 47

3 Encyclopaedia of Britannica—Vol XI, p 877

4 Wilhelm Wundt—The Principles of Morality, and the Departments of Moral Life, p 157

भावना, गौरव स्थापना तथा सज्जनता हैं।¹ ग्रीक सोफिस्ट चिन्तकों ने मानव से अर्थ व्यक्ति मानव स लिया और इसे ही 'सार्वभौमिक मनुष्य' कहा गया।² उन्होंने इस ससार के मनुष्य को ही मान्यता दी तथा उसका व्यापक रूप प्रस्तुत किया।³

यूनान में मानव गुण सवद्धन का सामान्य रूप में मंत्री भावना अथवा सद्भावना स अर्थ लिया गया किन्तु इसका वास्तविक और मौलिक अर्थ सलित बला और मानवीय विद्याओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन मानवीय विद्याओं को ग्रहण करने बाल को मानव गुण सम्पन्न व्यक्ति कहा गया।⁴ यह शिक्षण भाषना मानव को ही अष्ट समझती है और इसी आधार पर मानव का पशु स भेद करती है।

मानवीयता का विकास करने बाल तत्व हमें मानव की मूल प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और उसके नैसर्गिक परिवेश में भी मिलते हैं। आदिम मानव में मानवीयता एवं उसकी गुण सम्पन्नता इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी आज है। उसमें केवल अपने क्षेत्र के साधियों के लिये ही स्नेह भाव एवं सद्भावना थी।⁵

मानवता शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थ का बोधक होने से अस्पष्ट रहा है। मानव स्वभाव और मानव-लक्षण का यह विचार अथवा धारणा कि समस्त मनुष्यों में नैतिक आचार विचार और तार्किक एकता सर्वसम्मत है यह स्टोइक विचारकों से उस समय स सम्बद्ध है जब में मानव जाति की सर्वसम्मत एकता के विचार की स्थापना हुई है। बुद्धि अथवा विचार-शक्ति को मानव मानव के बीच एक सार्वभौमिक समझौते का आधार माना गया है जिसके अनुसार सभी मनुष्य विवेकी अथवा सज्ञान प्राणी होने के नाते परस्पर और प्रकृति के साथ एक सौहार्दपूर्ण समन्वयात्मक भावना स रह सकते हैं।⁶ इस प्रकार मानव लक्षण व्याख्या सम्बन्धी चिन्तन पश्चिम में स्टोइक विचारकों से सम्बद्ध है। वास्तव में मानव स्वभाव सम्बन्धी विचार मानव की नैतिक सम्पन्नता का प्रतिपादन करते हुए यह सिद्ध करता है कि समस्त मानव जाति में ऐक्य

1 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 40

2 P A Schilpp (Ed)—The Philosophy of Ernst Cassirer, p 472

3 Ernst Cassirer—The Myth of the State, p 57

4 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man—p 40—f note

5 Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology, p 472

6 P A Schilpp (Ed)—The Philosophy of Ernst Cassirer—p 481

भावना नैसर्गिक है और यही भावना मानव-मूल्यों का उत्थान करती है तथा पारस्परिक मानव-व्यवहार को पशु-व्यवहार से भिन्नता सिद्ध करती है ।¹

विल्हेम वुन्ड्ट लिखते हैं, 'मध्यकाल में मानवता अथवा मानव स्वभाव शब्द ने एक और अर्थ ग्रहण कर लिया और वह गुणात्मक अथवा भावार्थक स्वरूप के कारण सामूहिक अथवा सामाजिक धारणा होकर मानव जाति के सदस्यों में प्रयुक्त होने लगा, जिसका अर्थ रोमन 'जीनस होमिनम' विचार के, जो स्वतंत्र मूल्य-निर्णय सम्बन्धी विचार था, समानार्थी बन गया ।² आधुनिक शब्दावली में यह शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होन लगा और मानव गुण तथा स्वतन्त्र मूल्य-सूत्र इनके दो प्रमुख तत्व बन गए ।

जर्मन विद्वान हर्डर ने मानव स्वभाव और मानव-शिक्षा के समानार्थी शब्दों के अर्थ को संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया और वह मानव शिक्षा की शब्दावली में अभिव्यक्त हुआ । इसके साथ ही हर्डर ने समस्त ऐतिहासिक अर्थ को घनीभूत करते हुए उसकी व्याख्या न केवल मानवीय गुणों के विकास के रूप में की अपितु उसका समस्त मानव-जाति के प्रति सहज विकास भी अनिवार्य माना ।³

मानववादी विचारधारा का रूप

मानवीयता का विचार सम्य समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है जो आत्मपरक होने में साथ साथ विषयगत और ध्येयमूलक भी है । एक और मानवीयता का अर्थ सम्पूर्ण मानव जाति से है और दूसरी ओर वह मूल्य गरिमा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । इसमें मानव और पशु में अंतर स्पष्ट करने वाली नैतिक विशेषताओं के विकास का उल्लेख और व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में उसके व्यवहार की अभिव्यक्ति है ।⁴ इस विचार के दूसरे भाव में मानवीयता के अर्थ में मानव-जाति और मानव-स्वभाव दोनों अर्थ आ जाते हैं । व्यक्ति सदस्यों में यह मानव श्रेष्ठता के सार्वभौमिक विचार का प्रतिपादन करता है ।⁵

मानवीयता का भाव जैसे-जैसे बढ़ता गया, मानवीय भावना का क्षेत्र विस्तृत होता गया । उसने सार्वभौमिक रूप ग्रहण कर लिया और मानव

1. P A Schilpp (Ed) —The Philosophy of Ernst Cassirer, p 481

2. Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology—
■ 471

3. वही, पृ० 472

4. Vergilius Fern (Ed) —The Encyclopaedia of Religion—
p 348

5. Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology, p 472

मंकीर्ण एवं कृत्रिम सीमाओं में मुक्त हो गया।¹ आदिमानव में भी इस भावना के तत्व मिलते हैं किन्तु उसका अर्थ तथा भाव वह नहीं था जो बाद में विकसित हुआ।² इस गड़दावली का वास्तविक सम्बन्ध उस युग से है जिसमें मानवीयता का विचार स्पष्ट होकर आया और जिसने मानव-जाति और संस्कृति के बड़े भाग को प्रभावित किया और लोगों ने इसकी अनुभूति की। इसी अनुभूति के परिणामस्वरूप मानव एवं दूसरे से अनुस्यूत है।

मानववाद का ऐतिहासिक आधार वास्तव में मानव की एक दूसरे पर निर्भर करने की परिस्थितियाँ हैं। जीवन की सहयोगी प्रणाली ईश्वर की दया अथवा अनुकम्पा से प्रदत्त नहीं है और न ही नरक के भय से उसे ग्रहण किया गया है, अपितु यह तो मानव अस्तित्व को जीवित रखने का एक साधन है। यदि मनुष्य दूसरों पर निर्भर नहीं करता, उसमें सहयोगपूर्ण जीवन की भावना न होती तो एकाकी रहकर वह असम्य, मूर्ख और नुशस तो होता ही, साथ ही उसका अस्तित्व भी विरथायी नहीं होता³ अतएव मानव एकता, सहयोग, महजात अनुभूति और पारस्परिक सहानुभूति, मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, उसको सम्य एवं शिष्ट बनाने के लिये और जीवन को सत्य-सिद्ध बनाने के लिए मानववाद का भाव अत्यन्त आवश्यक था।

इसमें ज्ञात होता है कि मानवीयता के विकास में प्रथम भावना अथवा विचार, जो बाह्य तथा उद्देश्यात्मक है और मानव जाति की सत्ता में अभिव्यक्त है ऐतिहासिक क्रम से पूर्ववर्ती है। द्वितीय, आन्तरिक विशेषतायुक्त विचार, जो वैयक्तिक चेतना और मूल्य सम्बन्धी है, उत्तरवर्ती है।⁴ मानवीयता के विकास के इन क्रम को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि मानव-जाति को मानवीयता और मानव स्वभाव के लिये मार्ग निर्माण करना चाहिये, जिससे मानव की परिष्कृत भावनाओं को निकसन का मार्ग मिल सके। इसीलिये ज्यूलियन हक्सले ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि मानववाद मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिये और वही मूल्यों का सृजक तथा भविष्य का निर्माता है।⁵

मानव मूल्यों और मानव-भविष्य के निर्माण की यही भावना मनुष्य को उच्चता के लिये सधर्मरत रख सकी और वह निरन्तर दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। आदिमानव दूसरों के सम्बन्ध में एक सकुचित

1 Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology, p 473

2 वही, पृ० 474

3 Hector Hawton (Ed.)—Reason in Action, p 31

4 Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology, p 475

5 J B Coates—The Crisis of the Human Person, p 241

एव परिसीमित दृष्टिकोण से मोचता था। वह रक्त-सम्बन्ध के आधार पर ही दूसरो ने अपना सम्बन्ध मानता था तथा जो लोग उसके जाति समूह के भ्रथवा उसके वृहद् परिवार के सदस्य होते थे।¹ किन्तु एक समय ऐसा भी आया कि मानव ने दूसरो के लिये त्याग किया तथा जीवन उत्सर्ग किया।² इस प्रकार की भावना ने ही मानवीयता का विकास किया।

मानव-जाति की यह सामूहिक धारणा केवल जन्म-क्रम विकास को ही व्यक्त नहीं करती बल्कि यह समाज के सभी सदस्यों को एकसूत्र करने के अर्थ में प्रयुक्त होकर व्यक्तिगत विचार से आगे बढ़ जाती है क्योंकि वह मनुष्य के सार्वभौमिक अधिकारों और कर्तव्यों की स्थापना भी करती है।³ हम मानवीय गुणों के तत्त्व व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की विशेषताओं में भी देख सकते हैं क्योंकि व्यक्ति और समाज भिन्न व्यवस्था और क्रम से अलग हैं और इनका संयोग तथा समन्वय मानवीयता के नैतिक विकास में ही होता है। इस भावना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानव की कर्तव्य-भावना और सार्वजनिक सेवा में मिलती है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत कर्तव्यों की सीमाओं को पार कर जाता है और उसमें लोकोपकार के गुण उद्भूत हो जाते हैं।⁴

मानवीय गुणों के प्रति जागरूकता ने पुनर्जागरणकाल में मानव गौरव की स्थापना की और साहित्यकारों, नीति-शास्त्रियों, शिक्षा विचारकों, धार्मिक नेताओं, राजनैतिक और सामाजिक चिन्तकों को आकृष्ट किया। मध्यकालीन सघर्ष ने आधुनिक मानववाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया और एक स्वतन्त्र समाज तथा सम्यक्ता के निर्माण का कार्य किया।⁵ कैजिस्टर लिखते हैं कि मानवीय गुण विकास की यह भावना सर्वप्रथम रोम के सामन्त वर्ग में प्रकट हुई और इस विचार को तर्कसंगत भी माना गया। साथ ही यह निजी तथा सार्वजनिक जीवन का स्वरूप ग्रहण करने लगी। नैतिक गुणों के अतिरिक्त इसका अर्थ आदर्श से भी लिया गया। वास्तव में यह एक ऐसी आवश्यकता थी जिसका प्रभाव मनुष्य के सारे जीवन पर, उसके नैतिक आचरण, भाषा, साहित्यिक शैली और रुचि पर आवश्यक था।⁶

1 Jacques Feschotte—Albert Schweitzer : An Introduction—p 114

2 वही, पृ० 125

3 Wilhelm Wundt—The Elements of Folk Psychology, p 475

4 Wilhelm Wundt—The Principles of Morality and the Department of Moral Life, p 156

5 Jacques Maritain—True Humanism, p 8

6 Ernst Cassirer—The Myth of State, p 102

मानव गुण प्राधान्य की धारणा ने मानव को ही चिन्तन और समाज का केन्द्र-बिन्दु बना दिया और अतिमानवीय सत्त्व का विरोध किया गया। मानव-वाद मनुष्य की सम्पूर्ण मनोवृत्तियों का निस्संग चित्रण करता है, वह यथार्थोन्मुख है और विशुद्ध मानवीय-दर्शन है। मानववादी दर्शन का पोषक भौतिकवादी दर्शन है। मानववाद धार्मिक विचारों का विरोधी चिन्तन है। ई० पू० 5वीं शताब्दी में एपिक्यूरस ने इसी दर्शन को विकसित किया और एक नैतिक मानववादी आधार दिया।¹ एपिक्यूरस भारतीय चार्वाक दार्शनिकों की भाँति था, उसने कहा कि हमें देवताओं से डरना नहीं चाहिए और परमोक की चिन्ता नहीं करनी चाहिए और इसी जन्म में सुख-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यूरोप में मध्यकाल में धार्मिक रुढ़ियों का खण्डन तथा विरोध करने प्रकृतिवादी और भौतिकवादी मतों की स्थापना का प्रयत्न किया गया। इस सम्बन्ध में हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं।

मानववाद का पोषण और भी अनेक ढंगों से हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में कांटे ने ईश्वर के स्थान पर मनुष्य की पूजा का विधान किया।² हालैंड में जान स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद से मानववाद को पोषित किया।³ हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले को भी अति-प्राकृतिक तत्वों में सन्देह रहा और वे भी मानववाद के प्रबल समर्थक रहे। बर्टेंड रसेल को भी इसी श्रेणी में रख कर प्राकृतिक मानववाद का समर्थक कहा जा सकता है।⁴ इस प्राकृतिक मानव-वाद के अनुसार दो तथ्य प्रमुख हैं, प्रथम तो यह कि इस ससार में मानव-उद्देश्य से श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है, द्वितीय इस ससार में समस्त घटनाएँ प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही घटित होती हैं और अद्भुत अथवा अति मानवीय कुछ नहीं है।⁵

बीसवीं शताब्दी के प्रमुख मानववादी चिन्तक प्रो० शिलर ने मानववाद की स्थापना करते हुए कहा कि मानवीय अनुभव ही इस ससार में चिन्तन का विषय है और मानव ही समस्त मूल्यों का मापदण्ड है। शिलर के विचार से मानव ही समस्त वस्तुओं का निर्माता है।⁶ मानव-मूल्यों का विश्लेषण करते हुए शिलर ने सत्य को प्रमुख बताया और ऐसे मूल्यों का निर्धारण मानव

1 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 52

2 वही, पृ० 57

3 वही, पृ० 58

4, वही, पृ० 59

5 Gardner Wilhemy—Humanistic Ethics—p 213

6 Revben Ahel—The Pragmatic Humanism of F C S Schiller
—p 8

द्वारा होने पर ही शिलर ने सत्य और फलवाद की मानववाद का नाम दिया ।¹ इस प्रकार मानववाद आधुनिक काल का एक प्रसिद्ध और वृहत् दर्शन बन गया और साम्यवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद तथा अन्य अनेक रूपों में मानव-हित के उद्देश्य को लेकर समाज के चिन्तकों के मनन का विषय बना ।

मानव-हित के लिए मानववाद को धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक-वादी, राजनीतिक तथा मानन्दवादी अनेक दर्शनों की प्रतियोगिता में घाना पड़ा ।² चाहे इन दर्शनों में कितना ही पारस्परिक विरोध रहा हो, इतना तो सत्य है ही कि मानववाद को एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में उन्हें स्वीकार करना पड़ा । इसका यह महत्व मनुष्य जीवन की शाश्वत समस्याओं और जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण की उपलब्धि के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों के कारण हुआ । मानव किसी न किसी रूप में अपने जीवन में किसी दर्शन को लेकर चलता है, एक व्यावहारिक पद्धति को आदर्श मानकर चलता है । मानव-जीवन के मौलिक तथ्यों, उचित एवं समर्थ परिणामों की उपलब्धि के लिए तथा शाश्वत मूल्यों की स्थापना के लिए तर्क और विचारणा को दृष्टि से यह बहुत ही कठिन प्रयास है । यह मानव जीवन को एक ऐसी प्रेरणा से स्फुरित करता है और सामूहिक सामंजस्य तथा एक सार्वभौमिक ध्येय की ओर प्रसर करता है जो उन्हें व्यष्टिगत सकीर्णताओं से ऊपर उठा कर पारस्परिक सौहार्द के लिए प्रेरित करता है । उदार एवं मृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए मानववाद ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शन कहा जा सकता है ।

मानव अथवा मानव-जाति के कल्याण से मानववाद का गहरा सम्बन्ध है । वह मानव के उत्थान और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसका आग दर्शन करता है परन्तु इससे मानववाद सम्बन्धी कोई स्पष्ट सैद्धान्तिकी धारणा नहीं बन सकती । इसलिए मानववाद के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वान के मतों का भवलीकृत तथा अध्ययन नितान्त अनिवार्य है ।

मानववाद

‘मानववाद’ शब्द का आरम्भ से ही विभिन्न लोगों ने पृथक्-पृथक् अर्थ लिया है और आज भी यह स्थिति वैसी ही बनी हुई है । उसके पश्चात्त्य और भारतीय विचारकों में ये अर्थ प्रचलित रहे हैं, धार्मिकता का अभाव, मध्ययुगीन मनोवृत्ति का विरोध, इन्द्रियो अथवा इन्द्रिय-जन्य सुखों के महत्त्व

1 Revben Ahel—The Pragmatic Humanism of F C S Schiller
p 93

2 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept
Man—p 28

की घोषणा, इहलोकवाद, बुद्धिवाद और ध्यक्तिवाद, मानवीय अधितियों की अर्थात् साहित्य, दर्शन और धर्म से सम्बन्धित श्रेष्ठ-ग्रन्थों के अध्ययन में अभिरुचि, मानव जीवन और अनुभूति के महत्व में आस्था इत्यादि ।¹

प्रो० एडवर्ड पीटरचेने के अनुसार, “...सोलहवीं शती के पश्चात् मानववाद से अभिप्राय उस दर्शन से रहा है जिसका केन्द्र और प्रमाण दोनों मनुष्य हैं ।...”²

ऐसाइक्लोपीडिया आफ ब्रिटैनिका में मानववाद को एक विचार-पद्धति बताते हुए लिखा है, “...मानववाद विचार अथवा क्रिया की वह सामान्य पद्धति है जो भौलौकिक अथवा गुणात्मक दर्शन की अपेक्षा पूर्णतया मानव-कल्याण में अभिरुचि लेती है ।...”³

ऐसा ही विचार एक अन्य विश्वकोश में भी दिया गया है, “...मानववाद विचार तथा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसका मूल उद्देश्य मानव-जीवन की पूर्ण अनुभूति करना है ।”⁴

मानववाद को एक विशेष प्रकार का अध्ययन माना गया है और उसे संस्कृति के विकास में सहायक कहा गया है, “...सामान्य रूप में मानववाद शब्द का प्रयोग उस शिक्षा पद्धति के लिए किया जाता है जो एक बहुमुखी तथा विस्तृत संस्कृति के लिए प्राचीन-ग्रन्थों का अध्ययन सर्वोत्तम मानती है ।...”⁵

प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक प्रो० कारलिस लेमान्ट मानव और भौतिकवाद को मानववाद का विशेष भग मानते हैं और मानववाद को विश्व के लोगों में पारस्परिक कल्याण-भाव का समझौता बताते हुए लिखते हैं, “...मेरे विचार से

1 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII—p 541

2 “ It may be a Philosophy of which man is the centre and sanction ”

—Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII—p 541

3 “Humanism, in general any system of thought or action which assigns of predominant interest to the affairs of men as compared with the supernatural or the abstract”

—Encyclopaedia Britannica—Vol XI—p 876

4 Humanism is a way of thought and life which takes as its central concern the realisation of the fullest human career ”

—Colliers Encyclopaedia—Vol X—p 244

5 “The word “Humanism” is often used for that theory of education which claims that a study of the classics is the best means for a well rounded and broad culture”

—The Encyclopaedia Americana—Vol XIV—p 488

मानव जाति की सृजनात्मक शक्तियों को मुक्त करना और उनका संसार के विभिन्न लोगों में एक पारस्परिक सौहार्द-भाव को बनाये रखना वह जीवन पद्धति है जिसे 'मानववाद' का दर्शन कहा जा सकता है।¹ यह कथन प्रो० लेमान्ट का मानववादी दर्शन के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण मात्र है, जीवन-व्यवहार का एक स्वरूप है। वे बीसवीं सदी के मानववाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, 'मैं बीसवीं सदी के मानववाद की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार कर सकता हूँ—'यह इस संसार में तर्क और प्रजातन्त्र की पद्धति से समस्त मानवता के अधिकतम कल्याण के लिए भावयुक्त उल्लासपूर्ण सेवा का दर्शन है।'² इस विचार को स्पष्ट करते हुए वे इसे सुखी और उपयोगी जीवन से सम्बन्धित सामान्य नर, नारी के चिन्तन और व्यवहार की रीति बताते हैं।³

मानववाद की एक निश्चित परिभाषा भयवा तर्कसंगत व्याख्या बहुत कठिन है, इसका कारण बताते हुए अमेरीका के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० राल्फ चार्टन पेरी कहते हैं कि इस शब्द का मानव इतिहास के विभिन्न युगों, व्यक्तिगत मत मतान्तर तथा सामाजिक सदर्भ में अनेक अर्थों में प्रयोग होने के कारण ही यह कठिनाई उपस्थित हुई है। यदि 'मानववाद' शब्द का विशेष अर्थ भी लिया जाय तो इसे एक प्रकृति भयवा एक प्रबल भावना के बहुमुखी अर्थ में ही ग्रहण किया जायेगा जो कि मानव स्वभाव की अस्पष्टता को प्रतिबिम्बित करती है। इस कथन का विदलेपन करते हुए वे 'मानववाद' के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, 'मानववाद उन इच्छाओं, क्रियाओं तथा सिद्धियों को कहते हैं जिनसे सामान्य मनुष्य उत्कृष्ट-स्वभाव ग्रहण करता है। मानवीय आदर्श न तो सामान्य मनुष्य है और न अलौकिक व्यक्तित्व है, संक्षेप में वह सामान्य मनुष्य की द्वैतावस्था और उसकी अनुभवातीतता की सम्भावनाएँ हैं।'⁴

- 1 " In my judgement the Philosophy best calculated to liberate the creative energies of mankind and to serve as a common bond between the different people of the earth is that way of life known as Humanism "

—Corliss Lamont-Humanism As A Philosophy—P 17

- 2 "To define twentieth-century Humanism in the briefest possible manner, I would say that it is a Philosophy of Joyous service for the greater good of all humanity in this natural world and according to the methods of reason and democracy " —वही, पृ० 18

- 3 वही, पृ० 19

- 4 "Humanism is the name for those aspirations, activities and attainments through which natural man puts on super-

अपने इन विचारों को और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रो० पेरी मानववाद को मनुष्य का समर्पित पथ बताते हैं जो उसे प्रकृति से विलग किए बिना ही श्रेष्ठ बनाता है। इसका सद्य मनुष्य को सम्मानित करने वाली प्रतिभाओं और सिद्धियों के सदर्थ में उसने सम्बन्ध में विचार करना है। यह भावश्यक नहीं कि मानववाद को धर्म का अनुकूल माना जाए। यह प्रास्तिक भावना से युक्त है, किन्तु ईश्वर की तुलना में मनुष्य को अनादृत नहीं करता और न मनुष्य को ही केवल श्रद्धा योग्य बताकर ईश्वर के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करता है।¹ मनुष्य में अपने को गौरवान्वित करने की समता होती है। वह उसे किसी अन्य की अनुकम्पा से नहीं मिलती। इतना कहना भी पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य केवल एकमात्र मोक्ष का इच्छुक है। मनुष्य श्रेष्ठ गुणों से भी गौरवान्वित होता है, प्रेम और करुणा के श्रेष्ठ ईश्वरीय गुणों तथा भौतिक प्रकृति की प्राध्यात्मिक पूर्णता के साथ संयुक्त करके मानववाद उन्हें सामान्य मनुष्य में प्रोद्भासित करता है।²

पाश्चात्य विद्वान श्री अग्राहम मानव और ईश्वर के मानववाद से सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए कहते हैं, “...मानववाद का सारस्व सृजनशील मनुष्य की सृष्टि-रचयिता ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित करना भी हो सकता है।”³ इनके कथन का मन्तव्य मानव को ईश्वरीय गुण युक्त करना ही है। इनके विचार से मानववाद जागरूक और अत्यन्त क्रियाशील विचार है।

प्रसिद्ध मानववादी चिन्तक डा० ब्रलबर्ट श्वेत्जर मानववाद को नैतिकता, अहिंसा और आत्मिक-एकता का समन्वित रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि मानव-कल्याण के लिए ग्रहण की गई विचार-पद्धति, जो समानता की अनुभूति से पोषित होकर मानव-मात्र के लिए गहरी सहानुभूति रखती है, मानववाद है।⁴ इसका एकमात्र उद्देश्य विश्व-कल्याण है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मानववाद को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय मानसफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० शिलर को है।⁵

nature The humanistic model is neither natural man nor a supernatural substitute It is, precisely, duality of natural man and his possibilities of transcendence

—Ralph Barton Perry—The Humanity of Man—p 3

1 वही पृ० 21

2 वही पृ० 20

3 “ one may say that the essence of humanism consists in the replacement of God the creator with man the creator ”

—W E Abraham—The Mind of Africa—p 15

4 George Seaver—Albert Schweitzer—p 276

Lamont—Humanism As A Philosophy—p 32

वे मानववाद को सत्य के निकट मानते हैं और इसे सत्य ही कहते हैं ।¹ वे होते हैं कि मानववाद के मूल तक पहुँचने के कई मार्ग और स्रोत हैं । इतिहास के विकास की महायत्ना स वह प्रोटोगोरस के इस सिद्धान्त तक पहुँचता है कि मनुष्य सब वस्तुओं का माप दण्ड है । कोई जीव विज्ञान के योग्यतम अस्तित्व-दोष के सिद्धान्त तक पहुँचता है अथवा तर्कसम्मत आस्तिक विचार द्वारा धर्म को ही मानववाद का मूल-तत्त्व मानता है ।² प्रो० शिलर मानववाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सके, इसलिए सत्य पर ही बल देते हैं और मानववाद को, आध्यात्मिकता की उपेक्षा न करते हुए, मानव की समझने की समस्या बताते हैं ।³

प्रो० शिलर के समकालीन प्रो० विलियम जेम्स ने भी मानववाद को सत्य के निकट माना है । किन्तु उन्होंने इसे 'व्यवहारवाद' के रूप में प्रस्तुत किया है । इनके विचारानुसार मानववाद एक ऐसा अनुभव है जो सत्य सिद्ध होने के लिए, चाह प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक हो अथवा विचारात्मक हो, तथ्यसम्मत होने पर बल देता है ।⁴

फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक मारिता ने मानव और सामाजिक कल्याण पूर्ण विचार मानववाद के सम्बन्ध में अभिव्यक्त किये हैं, " मानववाद मनुष्य को सत्यरूप में मानव बनाने के लिए तथा भौतिक संसार और इतिहास में अधि-वाधिक समृद्ध बनाने के लिए उसे सासारिक कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करता है ।⁵ सबके हितचिंतन में प्रवृत्त रहना ही मानव-स्वभाव का

1 Reuban Abel—The Pragmatic Humanism of F C S Schiller —p 97

2 J H Muirhead (Ed)—Contemporary British Philosophy —p 401-404

3 "Humanism as an attitude of the human spirit and as a method of solving the problem of human knowing, rather than as a metaphysical doctrine about reality as such but I cannot altogether deny that it has metaphysical implications, and points to metaphysical consequences of considerable interest."

—J H Muirhead (Ed)—Contemporary British Philosophy- p 408

4 " An experience, perceptual or conceptual must conform to reality in order to be true "

—William James — Pragmatism p 418

5 " humanism (and such a definition can itself be developed alone on very divergent lines) essentially tends to render

परिष्कार करता है तथा उसके गौरव को बढ़ाता है।

विश्वविख्यात फ्रांसीसी चिन्तक और विद्वान ज्या पाल सार्त्र ने मानववाद को अस्तित्ववाद कहा है जिसमें वह मानव-अस्तित्व पर बल देते हैं और उसको मानव कल्याण के लिए आवश्यक बताते हुए लिखते हैं, “किसी भी दशा में अस्तित्ववाद शब्द से हमारा तात्पर्य उस सिद्धान्त से है जो मानव जीवन को सुलभ बनाता है, साथ ही जो इसकी भी पुष्टि करता है कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक कार्य मानव की आत्मनिष्ठा से सम्बन्धित है।”¹

पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों, मनोविज्ञानशास्त्रियों तथा साहित्यकारों की भांति भारतीय चिन्तकों ने भी मानववाद के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा उसकी परिभाषा और स्वरूप का विवेचन किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने मानववाद को अपने देशों के साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मापदण्डों में होने वाले परिवर्तनों और जीवन के मूल्यांकन सम्बन्धी भौतिकवाद के सद्वर्ण और पृष्ठभूमि की कसौटी पर कस कर देखा एवं परखा है। इनके विपरीत भारतीय चिन्तकों ने इनको अस्थिर-जीवन तथ्य माना है और मानववाद की आधारशिला, मानव-जीवन के धार्मिक तथा प्राध्यात्मिक, प्राकृत, अपरिवर्तनशील, अक्षण्ड और स्थायी मूल्याधारों को कसौटी बनाकर प्रस्थापित की है।

वर्तमान शती के विश्वप्रसिद्ध समाज सुधारक और मानव कल्याण के अग्रदूत महात्मा गांधी मानव-प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ और इस जीवन का मूल तत्त्व मानते हैं, ‘मानव प्रेम दैवी अथवा सार्वभौमिक प्रेम का प्रथम सोपान है।’² गांधी जी समाज-सुधारक अधिक थे और दार्शनिक कम अतः उन्होंने जीवन के प्रत्यक्ष तथ्यों के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया। इसीलिए उनकी विचार-धारा में नैतिक-दर्शन की प्रमुखता है।³

man more truly human and to make his original greatness manifest by causing him to participate in all that can enrich him in nature and in history (by concentrating the world in man as Schiller has almost said and by dialating men to the world) ”

—Jacques Maritain — True Humanism, p XII

- 1 “ In any case, we can begin by saying that existentialism, in our sease of the word, is a doctrine that does render human life possible, or a doctrine, also, which affirms that every truth and every action imply both an environment and a human subjectivity ”

—Jean Paul Sartre — Existentialism and Humanism, p 24

- 2 M K Gandhi — Women — p 80

- 3 M K Gandhi — My Experiments with Truth, p 37

कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता के भावार्थ और समाज का महत्त्व बताते हुए, मानव हित चिन्तन के विषय में बड़े उदात्त भावों द्वारा मानवतावाद का स्वरूप चित्रित किया है, "समाज में उन्मूलित होने वाली नाना ध्वनियाँ हमें ध्यान दिलाती हैं कि मानव निहित अन्तिम सत्य, बौद्धिकता प्रथवा अधि-कार भाव नहीं है। अन्तिम सत्य उसकी बुद्धि-दीप्ति, जाति और रंगभेद के समस्त बंधनों से मुक्त सहानुभूति के विस्तार में है। वह इस ससार को शक्ति झटार की मान्यता प्रदान करने में नहीं है अपितु मानवार्थ का भाग्य बनकर शाश्वत माधुर्य की सुन्दरता और ईश्वरानुभूति की अन्त उज्योति प्रज्वलित करने में है। यही जीवन का सत्य और मानवतावाद का व्यापक तथा शाश्वत भाव है।"¹ रवीन्द्रनाथ ने अपने इस विचार को अधिक स्पष्ट करते हुए परम सत्य और जीवन में एकत्व, सार्वभौमिक एकात्मता और ओचित्य का वर्णन करते हुए मानवतावाद पर प्रकाश डाला है, 'वह (ईश्वर प्रथवा परम सत्ता) एक है और मानव-जीवन की आवश्यकताओं को सर्वथा पूरा करता है, वह इस ससार का आदि और अन्त है, वह हम सत्य में अनुस्यूत करे आतृ भावना और कल्याण-मार्ग की ओर प्रेरित करे।'² यह भावना जीवन के आदि सत्य और श्रेष्ठता की प्रतिपादक है।

विश्वविख्यात महान भारतीय चिन्तक डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, इस सत्तान्दी के प्रमुख मानवतावादी विचारक और इस दर्शन एवं विचारधारा के अर्चस्त्री ध्यात्माता हैं। उन्होंने मानववाद के सम्बन्ध में अपने विचार इन शब्दों में अभिव्यक्त किए हैं, 'मानववाद उन धर्म रूपों के विरुद्ध एक न्याय सगत विरोध है जो धर्मनिरपेक्ष और धर्मप्रेक्षित को प्रसंग करते हैं, अनित्य और नित्य की विभाजित करते हैं और आत्मा और शरीर को लण्डित करते हैं। धर्म सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। धर्म की श्रेष्ठता इसमें है कि मानव-शरीर और मानव-व्यक्तित्व की रक्षा के लिए समुचित आदरभाव रहे।'³

1 Rabindranath Tagore—Creative Unity, p 27

2 "He who is one, and who dispenses the inherent needs of all people and all times who is the beginning and the end of all things, may he unite us with the bond of truth, of common fellowship, of righteousness"

—Rabindranath Tagore—Religion of Man, p 237

3 "Humanism is a legitimate protest against those forms of religion which separate the secular and the sacred, divide time and eternity and break up the unity of soul and flesh Religion is all or nothing Every religion should have sufficient respect for the dignity of man and the right of human personality ."

—S Radhakrishnan—Recovery of Faith, p 49

भारतीय विद्वान् श्री पी० टी० राजू मानववादियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार के मानववादी सिद्धान्तों और मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, परन्तु जो इनके केवल एक ही पक्ष को लेकर मानववाद की व्याख्या करते हैं, वह इन्हें मान्य नहीं है, इसलिए वे इन सब में उपनयन सामान्य विशेषता और मूल तत्त्व पर बल देते हुए कहते हैं, '...सब प्रकार का भेद होते हुए भी सामान्यतः इन सब में मानव और उसके मूल्यों पर बल देने की प्रवृत्ति है। परिनिष्ठित धर्मों, दर्शनों की रक्षा के लिए आदर प्रदर्शित करते हुए अथवा मानव को मानव-मूल्यों के पुनर्निर्धारण के लिए, मानववाद पुनः प्रयत्न बनकर आया है। दर्शन मानव की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे मानव को अपना मूलकेन्द्र बनाना ही पड़ेगा।'...

योगिराज अरविन्द ने मानवता के सम्बन्ध में गहन चिन्तन-मनन किया है। वे मानव-कल्याण और मानवतावाद के लिए आध्यात्मिकता पर सर्वाधिक बल देते हैं। मानवता का आदर्श स्थापित करते हुए श्री अरविन्द मानवतावाद का विवेचन इस प्रकार करते हैं, '...मानवता का आध्यात्म-धर्म ही मानव भविष्य की आशा है। इससे हमारा अभिप्राय बौद्धिक मतवाद विश्वासी विश्वधर्म से नहीं है। कोई सार्वभौम धार्मिक-पद्धति न होने से मानव समाज को इस विश्वास द्वारा एकता में सफलता नहीं मिली। वास्तव में आन्तरिक तत्त्व एक ही है। इस सत्य की क्रमशः अधिकाधिक अनुभूति हो रही है कि एक गूढ़-तत्त्व है, एक दिव्य-सत्य है, जिसकी दृष्टि में हम सब एक हैं और जिस तत्त्व का पृथ्वी पर मानव-जाति ही सर्वोच्च प्रमाण है तथा मानव-जाति एवं मानव-प्राणी ही वे साधन हैं, जिनके द्वारा वह इस संसार में अभिव्यक्त होता है। इसके साथ-साथ इस बात की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चेष्टा भी होगी कि उक्त सत्य का लोगो को केवल ज्ञान ही न रहे, बल्कि पृथ्वी पर उस दिव्य तत्त्व का साम्राज्य भी स्थापित हो। इस प्रकार अपने समकालीन लोगो के साथ एकत्र हमारे निखिल जीवन का प्रमुख सिद्धान्त बन जाएगा। इससे व्यक्ति को यह अनुभूति होगी कि उसके समकालीन लोगो के जीवन में ही उसका

1 " .In spite of these differences, however, there is a common trend in all the emphasis on man and his values. Whether as an apology for the classical religions and philosophies and their defence or as a reassertion of man and his values, humanism has come to the forefront again. Man cannot be ignored by any philosophy, he has to be retained at its centre....."

—S Radhakrishnan & P.T. Raju (Eds)—The Concept of Man, P.15

अपना जीवन पूर्ण होता है। मानव जाति को यह अनुभूति होगी कि केवल व्यक्ति के पूर्ण और मुक्त जीवन के आधार पर ही उसकी पूर्णता और स्थायी सुख अवलम्बित है।¹

समाजवादी दर्शन के पोषक श्रीमती एलन राय तथा श्री शिवनारायण राय मानववाद को सामाजिक ढाँचे की घुरी और जीवन की सृजनात्मकता का आधार-स्तम्भ मानते हैं। मानववाद में अपना मत प्रकट करते हुए वे कहते हैं, “मानववाद में सक्रियता होती है, यह मनुष्य की सृजनात्मकता का दर्शन है, चिन्तन है।”² इस विचार को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, “मानववाद हमारा जीवन-दर्शन है। इसका सम्बन्ध मानव तक ही सीमित है।”³ मानववाद की प्रेरणा को बतलाते हुए वे एक स्थल पर उल्लेख करते हैं, “मानववाद की प्रेरणा स्वतन्त्र नर-नारियों के सार्वभौमिक समाज के विकास में सहयोग देना है—एक ऐसा समाज जिसमें व्यक्तिगत जीवन तथा आचरण एवं सामाजिक सम्बन्धों और समस्याओं में सृजनात्मकता तथा आह्लादमय सहयोग का भाव हो।”⁴

बीसवीं शती के महान साम्यवादी विचारक तथा दार्शनिक प्रो० एम० एन० राय ने मानव को प्रमुखता प्रदान की और इन्होंने मानववादी प्राचीन धारणाओं को त्यागकर नवीन समाज की स्थापना के लिए मानव-मूल्यों पर बल दिया और मानववाद के विषय में लिखा, ‘मानववाद इतिहास की ही भाँति प्राचीन है। युग-युग में इसका मूल तत्त्व यह विश्वास रहा है कि कुछ विशेष मानव-मूल्य हैं जो अन्य सभी विचारों को पार कर जाते हैं और जीवन का चरमोद्देश्य मानव व्यक्तित्व का विकास है।’⁵ अपने मत को स्पष्ट करते

1 Sri Aurobindo—‘The Ideal of Human Unity,’ p 378

2 “... Humanism implies action, it is a philosophy of man's creativeness. ...”

—Ellen Roy & S Roy—In Man's own image, p 13

3 “..... Humanism is the philosophy of life, of the life of man. Humanism only goes up to the extent that concerns man's life.”

—Ellen Roy & S Roy—In Man's own Image, p 24

4 वही पृ० 7

5. “..... Humanism is as old as history. The common feature of Humanism throughout the ages has been the belief that there are certain human values which transcends all other considerations, and to develop the human personality is the main purpose of life

—M N Roy—New Humanism, p 105

हुए वे आगे बताते हैं कि अब युग बदल गया है और प्राचीन मानववादी मूल्य भी बदल गये हैं, इसलिए वे मानववाद को नव-मानववाद का स्वरूप प्रदान करते हुए लिखते हैं, “परन्तु आज वैज्ञानिक ज्ञान और इतिहास का गहन अध्ययन मानववाद को मानव-स्वभाव सम्बन्धी गलत धारणाओं के सम्बन्ध में बताता है और इस प्रकार मानववाद को समस्त विरोधों और भ्रान्तियों से मुक्त करता है, अतः हम इसे नव-मानववाद कहेंगे।”¹ एक अन्य स्थान पर प्रो० राय मानववाद की आवश्यकता बताते हुए उसके वास्तविक स्वरूप का चित्रण इन शब्दों में करते हैं, “आधुनिक सम्यता का सांस्कृतिक और नैतिक सकट समस्त ससार के अनुभूतिमय और बुद्धिमान मनुष्यों को मानववादी परम्परा की ओर उन्मुख कर रहा है। मानववादी पुनरुत्थान के आन्दोलन की प्रवृत्ति प्रतिदिन दृढतर होती जा रही है “जनजीवन में नैतिक मूल्यों का पुनरावर्तन अत्यन्त अनिवार्य है।”²

पश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने मानववाद को अपने अपने दृष्टिकोण से जैसा समझा, उसे प्रस्तुत किया। स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति ने अपने वैयक्तिक विचारों पर घटल रहने, उनको ही उचित, तर्कसंगत मानने का प्रवृत्ति पूर्वाग्रह होता है। इसीलिए उनके विचारों द्वारा पोषित परिभाषा में और व्याख्याओं में गुण-दोष, भाव-अभाव, अव्याप्ति-अतिव्याप्ति का अनुभव होता है। इन परिभाषाओं में विद्वानों ने आन्तरिक, बाह्य, लौकिक और अलौकिक तत्वों का विवेचन किया है मानव, उसके व्यवहार और उसके जीवन-लक्ष्य को मानववाद का मूल तत्व माना है और उसका भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन मनन किया है। ये सभी मानववाद और मानवतावाद के आवश्यक और सृजक तत्व हैं, किसी की उपेक्षा सम्भव नहीं है, सबको ही समन्वित रूप में स्वीकार और ग्रहण करने पर ही इस दर्शन या विचारधारा को एक सर्वग्राह्य, सर्वमान्य और व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है।

दर्शन और चिन्तन की दो धाराएँ हमें वेदों के दो प्रमुख देवताओं वरुण और इन्द्र में मिलती हैं। वरुण नीतिवादी, मर्यादावादी हैं और इन्द्र आनन्दवादी

1 “But today scientific knowledges as well as a careful reading of history enable Humanism to challenge the wrong notions about human nature and thus free itself from all contradictions and fallacies. Therefore we call it New Humanism ...”

—M N Roy—New Humanism—p 105

2 M N Roy—Reason, Romanticism and Revolution—Vol I (Preface)—p 3

हैं। यज्ञ भी ध्यानन्द प्रधान थे, सुख-वैभव और इच्छापूर्ति के लिए किये जाते थे। साधना, योग, दुःख सहिष्णुता का भाव उनमें नहीं होता था, यह समय और मर्यादावाद को प्रधानता देने वालों में ही था। मानव-कल्याण और विश्व-कल्याण के चिन्तकों को भी इन दोनों धाराओं ने प्रभावित किया और उन्होंने उसी प्रभाव विशेष के अनुरूप मानववाद और मानवतावाद को समझा और समझा विवेचन किया। पश्चिम में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने जहाँ प्राध्यात्मिकता समय और मर्यादा पर बल दिया, वहीं सुखवादी यूनानी दार्शनिक एरिस्टियस और उमके अनुयायी तथा एपीक्यूरस और उसके अनुयायी एब हंलैड में वैभव तथा ज्ञान स्तुमटं मिल विश्वात सुखवादी हुए हैं। भारत में सुखवाद के प्रचारक चार्वाक दार्शनिक हुए हैं, जिनका लक्ष्य कामनापूर्ति ही था। भारतीय विचारधारा में ध्यानन्द और सुख के अर्थ पाश्चात्य विचारधारा में भिन्न हैं। सुख क्षरीर से सम्बन्धित है और ध्यानन्द आत्मा से। ध्यानन्द नित्य है, आत्मा का स्वभाव और लक्षण है। सुख अनित्य है, दुःख का विपरीत भाव है, यह धारीरिक अनुभूतियों हैं, आत्मिक नहीं। यह क्षण क्षण में परिवर्तित होता है।

कुछ लोगो ने कामनाओं की पूर्ति को सुख और अपूर्ति को दुःख माना है। मानव जीवन में सुख-दुःख की भावनाएँ व्याप्त हैं, वह सभी प्रयत्न दुःख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करता है। दुःख और वाचाएँ मानव को कल्याण और क्षेम की ओर निरन्तर बढ़ाते रहते हैं। वह दुःख पीडा, अघर्ष का विनाश कर सुख समृद्धि का, भासा का प्रसार करता है और सबको इसका सदेश भी देता है। जो सुखद है—वही धर्म है, जो दुःखद है वही अघर्ष है। प्राध्यात्मिकता को मानने वाले लौकिक और शारीरिक सुख को मान्यता नहीं देते, वे जीवन में समता, निरपेक्षता, आत्म-परिष्कार और मोक्ष को महत्व देते हैं, धर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में श्रेष्ठ हैं। मानव-कल्याण और मानव जीवन का चरम लक्ष्य उनके विचार से सुख दुःख को समान मानकर मोक्ष प्राप्ति ही है। सुखवाद के अनुभार केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं, जीवन के अन्तिम लक्ष्य हैं। स्थूल भेद से ये सुख के भौतिक या दैहिक, बौद्धिक और प्राध्यात्मिक रूप हैं। विद्वानों ने मानववाद और मानवतावाद का विश्लेषण, उसका स्वरूप निर्धारण इसी आधार पर किया है।

इतिहास के विकास और परिवर्तन के साथ मानववाद का स्वरूप, उसकी परिभाषा भी बदलती रही है।¹ यूनानी दार्शनिकों ने मानववाद का मूलकेन्द्र मानव को ही माना है।² परन्तु वह अस्पष्ट है। प्रो० पीटर चैने ने मानववाद

1 Ellen Roy & S Roy —In Man's own Image—p 5

2 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 64

की जो व्याख्या की है, वह बहुत स्पष्ट न होते हुए भी इतनी भावपूर्ण है कि किसी को भ्रम्राह्य नहीं है। किन्तु वह वैसी ही अस्पष्ट है जैसे मूनानी सोफिस्ट प्रोटेगोरस की यह उक्ति कि 'मनुष्य ही सब चीजों का मापदण्ड है।' इस व्याख्या में यह दोष है कि 'वाई भी मनुष्य शब्द का ठीक अर्थ नहीं बतलाता, क्योंकि इसका अर्थ ज्ञानवान एवं विवेकी पुरुष और मूल्य, सामान्य मनुष्य और असामान्य अथवा अवसामान्य व्यक्ति सब से ही सबता है, सब समान रूप से मानववादी दर्शन का प्रमाण हो सकते हैं।

विश्वकोषों में मानववाद को, मानव-कल्याण में अभिरुचि लेने वाली सामान्य भावना या मानव-जीवन की पूर्ण अनुभूति करने वाली पद्धति तथा एक विशेष शिक्षा-पद्धति बताया गया है। इनमें यह तो स्पष्ट है कि मानववाद का प्रत्यक्ष स्थिति में मानव और मानवकल्याण से ही सम्बन्ध है। परन्तु वह मानवकल्याण किस प्रकार का है—भौतिक अथवा आध्यात्मिक। यदि उस प्रलोचन और गुणात्मक से अलग माना गया है तो वह भौतिक ही हो सकता है। इसके प्रतिरिक्त यदि वह जीवन के बाह्य (भौतिक) तृप्ति के पक्ष को ही मान्यता देता है तो वह अपूर्ण है। मानवजीवन की पूर्ण अनुभूति करने वाली व्याख्या ने अनुभूति की पद्धति को स्पष्ट नहीं किया। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, क्या वह जीवन की मूल समस्याओं सम्बन्धी चिन्तन-मनन है अथवा क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति है। मानववाद एक सव्याह्य, सामान्य दर्शन हो सकता है, वह किसी एक मत, विचार अथवा सम्प्रदाय के पूर्वाग्रह को लेकर नहीं चल सकता। इससे हमें यह बातें ज्ञात होती हैं कि मानव, उसका जीवन और उसका कल्याण मानववाद के अनिवार्य तत्व हैं।

इस दर्शन को कुछ विद्वानों ने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति माना है जो सांस्कृतिक प्रगति में सहायक होती है। मानववाद के सम्बन्ध में इस प्रकार का विचार योरोप में होने वाले पुनर्जागरण काल के शिक्षा पद्धति सम्बन्धी परिवर्तन से आया, यह एक विशेष मतवाद में प्रभावित थी तथा मानववाद की तरह मुक्त, बन्धन रहित न होकर परम्परागत रूढ़ि और बट्टर मतवाद से प्रभावित थी।¹ इसलिए ऐसी सकीर्ण भावना मानववाद को स्वीकार्य न होने से यह मानववाद का लक्षण नहीं हो सकती। इतना अवश्य कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का विकास मानव-कल्याण के आवश्यक अंग है।

प्रो० पैरी ने भी शिक्षा सम्बन्धी तत्व पर अपनी परिभाषा में प्रकाश डाला है। परन्तु वह इस बात को किसी सीमा तक स्पष्ट करने में सफल हो सके हैं कोई भी ऐसा माध्यम, सम्बन्ध, स्थिति अथवा क्रिया, जो मानवीय है, जो

उदार-भावभूलक हो, जो हमारे ज्ञान का विस्तार कर सके, हमारी विचार-शक्ति को सन्तुलित और व्यापक बना सके, सहानुभूति जागृत कर सके, मानव-गौरव को प्रेरित कर सके और मानवोचित सौहार्द उत्पन्न कर सके तथा मानव की बहुमुखी उन्नति, बाह्य और आन्तरिक विकास, परिष्कार और हित में सहायक हो,² इसकी परिधि में आता है। इसके विचार से मानववाद मानव-जीवन और मानव-कल्याण का एक समन्वयात्मक रूप है, जो विकृति को सुकृति में, दोष को गुण में परिवर्तित कर देता है, वह मानव को मानवोचित गुणों से सम्पन्न करने का प्रयत्न करता है। वे भौतिक समृद्धि को आध्यात्मिक समृद्धि का साधन मानते हैं। प्रो० पेरी की परिभाषा पीटर जैने तथा विश्वकोषों में दी गई परिभाषाओं से इस दृष्टि से अधिक व्यापक, स्पष्ट और व्यापकगत तो है ही, साथ ही मानववाद के स्वरूप को भी स्पष्ट करती है। वे मानव के बहुमुखी विकास, सिद्धियों, सन्तुलित जीवन और मानव को श्रेष्ठ बनाने वाले प्रेम, कष्टा, सौहार्द, समानता के गुणों का भी मानववाद में बताकर उसकी अपूर्णता को दूर करते हैं।

अपनी मानववाद की परिभाषा में प्रो० कालरिस लेमान्ट भौतिकवाद को मानववाद का आवश्यक अंग बताते हुए मानव में सृजनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देते हुए विश्वसात्मकता की आलोचना करते हैं। इनकी दृष्टि से मानववाद समाज में पारस्परिक कल्याण और सद्भावना सम्बन्धी समझौता है। भौतिकवाद धर्म का विरोध करता है। योरोप में पुनर्जागरण काल में मनुष्य को अपनी व्यक्तित्व चारों ओर विकसित करने का जो आदर्श प्रतिष्ठित था, वह भौतिकवादी दृष्टिकोण से प्रभावित था। प्रो० लेमान्ट, प्रो० पेरी की भांति धर्म और अलौकिकता को कोई स्थान नहीं देते।

प्रो० लेमान्ट ने मानव को केन्द्र मानने और सृजनात्मकता पर बहुत बल दिया है, जो प्रो० पीटर जैने के विचार से मिलता है। वास्तव में दार्शनिक चिन्तन का विषय स्वयं मनुष्य है, वह मनुष्य, जो मूल्यों का बाहक और सृष्टा है, जैसा कि कवि बोप ने कहा है, मानव जाति के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य है। इसी प्रकार दार्शनिक अध्ययन का विषय मनुष्य है, दर्शन सांस्कृतिक अनुभव के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन का प्रयत्न है। मनुष्य को आत्म-ज्ञान सम्पादित करना चाहिए, ऐसा विचारक लोग प्राचीन-काल से कहते आए हैं, यह शिक्षा उपनिषदों में और यूनानी विचारक सुकरात के दर्शन में भी मिलती है। मानववाद को मानव-केन्द्रित कहने का एक और अर्थ भी निवृत्तता है कि इस जीवन दर्शन में परलोक और पारलौकिक शक्तियों के लिए स्थान नहीं है। हम मनुष्य से ऊँची किसी सत्ता में विश्वास नहीं रखते। ऐसा मानववाद के

प्रकृतिवादी विचारको ने माना है जो परलोक को नहीं मानते । प्रकृतिवाद प्रायः भौतिकवाद का पर्यायवाची शब्द बन गया है । परन्तु भौतिक-विज्ञान मानव-जीवन का, उसकी अनुभूति का सफल अध्ययन नहीं कर सकता । मानवीय सत्य इनकी पकड़ में नहीं आ सकते । इसलिए मानवीय जीवन तथा अनुभूति के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण समीचीन नहीं है । प्रो० लेमान्ट ने सृजनारम्भता, स्वतन्त्रता और मानव मानव में मंत्री-भावना को मानववाद में स्थान देकर इसका स्वरूप स्पष्ट करने में बहुत महारत दी है ।

डा० फ्लबर्ट शिवर ने प्राणीयान की समानता को महत्व देकर मानव-वाद के मूलभाव को स्पष्ट किया है । इस समानता की भावना के लिए वै नैतिक गुणों का विकास और उनका पोषण अनिवार्य मानते हैं । इस विचार से मिलता-जुलता श्री ब्राह्म का ईश्वरीय-गुणों की स्थापना का मत भी मानववाद में धार्मिक अथवा दैवी विशेषताओं का संकेत करता है ।

विलियम जैम्स ने फलवाद अथवा व्यवहारवाद दर्शन की स्थापना करते हुए मानववाद को भाव, वास्तविकता के निकट माना । मानव जीवन में प्रयोजन से अर्थ केवल उस स्वार्थ से नहीं है जिसका सम्बन्ध उसके अस्तित्व तथा सुरक्षा से है अपितु मनुष्य के कतिपय आत्मिक या आध्यात्मिक प्रयोजन से भी है । ससार में सत्य के फल, परिणाम और व्यवहार को मानव की कसौटी पर कस कर देखा जाता है, प्रत्येक चिन्तन, दर्शन अथवा कार्य का सम्बन्ध मानव से है ।¹ शिलर भी इसमें सहमत है, प्रत्येक बात में सत्य और वास्तविकता की खोज मानव सत्य की उपलब्धि के लिए की जाती है । सत्य की खोज करना मानववाद का गुण है । सत्य की खोज अनुभव द्वारा व्यावहारिक रूप ग्रहण कर लेती है । प्रो० जैम्स कहते हैं, व्यवहारवाद के अनुसार सत्य को व्यावहारिक जीवन में देखा-परखा जाता है और अनुभव द्वारा किसी सत्य को प्रमाणित किया जाता है । सत्य से आशानुरूप फल प्राप्ति होने पर ही वह सत्य है ।² मानववाद इसीलिए सब से महान और श्रेष्ठ सत्य है क्योंकि इसका व्यावहारिक फल अवश्य ही प्राप्त होता है ।

शिलर और जैम्स के मतों में काफी साम्य है । शिलर मानव को लेकर चले, जैम्स मानव निहित सत्य अथवा उसके व्यावहारिक रूप से प्राप्त होने वाले फल को । शिलर ने मानव से अर्थ मानव-जाति से लिया है । इससे ज्ञान होता है कि सम्पूर्ण मानव-जाति ही मानवीय वस्तु-बोध का प्रतिमान हो सकती है ।

1 J H Muirhead (Ed) — *Contemporary British Philosophy* — (Why Humanism ? — F C S Schiller) — p 387

2 Frank N Magill (Ed) — *Masterpieces of World Philosophy* — p 787

शिलर ने अपने मानववाद में निम्न वक्तव्यों पर बल दिया :¹ (क) मनुष्य का व्यावहारिक जीवन या व्यवहार मुख्य है और चिन्तन गौण । (ख) विगुद्ध बौद्धिकता अथवा विगुद्ध चिन्तन का विशेष महत्व नहीं है, समस्त चिन्तन व्यावहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हाता है । (ग) ज्ञान के क्षेत्र में कृति शक्ति का विशेष-स्थान होता है । इस प्रकार समस्त सच्चा ज्ञान उपयोगी होता है और निरूपणाधीन ज्ञान मिथ्या होता है । (घ) जर्मन दार्शनिक काट ने व्यावहारिक बुद्धि की मुख्यता का उल्लेख किया है, शिलर उसे मानते हुए श्रेय की धारणा को प्रधान तथा सत्य और यथार्थ की धारणाओं को गौण मानते हैं । शिलर के मानववाद में व्यावहारिक श्रेय को भूलतत्त्व कहा जा सकता है । हमें व्यावहारिक जीवन की श्रेष्ठता द्वारा श्रेय का प्रसार मानव-कल्याण के लिए करना चाहिए ।

फ्रेंच विचारक जॉक मॉरिता आन्तरिक मानवीय गुणों का विकास करने पर बल देते हुए भौतिक जीवन के आनन्द को खुद मानते हैं और त्यागमय वीरोचित जीवन की कामना को मानववाद में आवश्यक बनाते हैं ।² मानववाद में धर्म और ईश्वर का स्थान प्रमुख है । इसके साथ ही वे नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति को अनिवार्य मानते हैं । अन्य पाश्चात्य विचारकों की भाँति उनका मानववाद मानव केन्द्रित और एकाकी नहीं है ।³ जॉक मॉरिता, डा० श्वित्जर, प्रा० अब्राहम और प्रो० पेरी के मतों में मानववाद के मध्यम में बहुत समानता है ।

सार्त्र मानववाद में मानव अस्तित्व को ही महत्व देने हैं । वे इसके लिए पूर्ण व्यक्ति-स्वातंत्र्य आवश्यक मानते हैं, मानव स्वतन्त्र है, उस पर किसी प्रकार का कृत्रिम बन्धन नहीं होना चाहिए, वह अपने सम्यग् में स्वयं निर्णय कर सकता है, किसी का उसे उपदेश देना तथा निदेशित करने का अधिकार नहीं है । मानव-कल्याण किसी मत, सम्प्रदाय, सिद्धान्त की स्थापना द्वारा नहीं हो सकता । उसके अस्तित्व का विकास ही उसका कल्याण है । मानववाद के मतवाद मुक्त और सम्प्रदाय रहित होने का विचार सार्त्र और प्रो० पेरी में समाप्त है । स्वतन्त्रता का पक्ष कार्लिस लेमान्ट भी लेते हैं, परन्तु वह इसको मोतिकता से मुक्त नहीं मानते । सार्त्र के अस्तित्ववाद में भी वही अभाव है जो पीटर जेने में है, मानववाद का मानव केन्द्रित होकर रह जाना इसकी व्यापकता को कम कर देता है । स्व-केन्द्रित आत्मनिष्ठा मानवीय गुणों का विकास रोक देती है ।

1 डा० देवरात्र—संस्कृति का दार्शनिक विश्लेषण, पृ० 15

2 वही, पृ० 17

3 Jacques Maritain—True Humanism—p XIV

पाश्चात्य विचारको के मतों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मानववाद विषयक उनका मूल-भाव नैतिकता ही है। वह नैतिकता जो ऐहिक जीवन, भौतिकवाद तथा सासारिक सुख तक सीमित है तथा जान स्टुमर्ट मिल के मत को पुष्ट करती है जो प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता या भौतिक दृष्टि से ही मूल्यांकन करती है,¹ आध्यात्मिकता अथवा पारलौकिकता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है।

महात्मा गांधी के मानवतावादी विचारों में भी नैतिक-दर्शन प्रमुख है किन्तु वह आध्यात्मिकतायुक्त है। वे आत्म-प्रसार और मानव-प्रेम द्वारा ही विश्वकल्याण मानते हैं। मानवतावाद के सम्बन्ध में गांधीजी सुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर देने का विश्वास रखते हैं, विश्व-मैत्री भावना ही उनका एकमात्र साध्य है।² उनके विचार से सब लोग ईश्वर की दृष्टि में उसी प्रकार समान हैं जिस प्रकार पिता के लिए सन्तान में भेदभाव न हाकर एक सा ही स्नेह-भाव होता है।

मानवतावाद के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मानवीय-धर्म का पालन आवश्यक माना है। मानव अह और विकार ही इसमें बाधक होते हैं। मानव-धर्म सबके लिए समान ग्राह्य है, वह भेदभाव और विकार-रहित है तथा जीवन के चिरंतन, शाश्वत, सृजनारम्भक मूल्यों को ही स्वीकार करता है। रवीन्द्रनाथ के मानवतावादी विचारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है समष्टि-मानव के मानव-धर्म का उदात्त रूप का।³ व्यक्ति-मानव सीमाओं में बंधा हुआ है, इसका विचार, चिन्तन, सत्य उसी स्थिति में ग्राह्य है जब वह व्यापक रूप में समष्टि-मानव के अनुकूल हो। समष्टि-मानव प्राणीमात्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वार्थ-बद्ध सकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है।

डा० राधाकृष्णन ने मानवतावाद में उन तत्त्वों का खण्डन किया है जो अलखण्डता, अभिन्नता और एकता के विरोधी हैं। मानव-मानव में पारस्परिक वैमनस्य, फूट, मतभेद को दूर कर उसे एक विराट् रूप प्रदान करना मानवतावाद की सिद्धि है। मानव के रूप में मानव के प्रति आदर रहे। महात्मा गांधी और डा० राधाकृष्णन की व्याख्याओं का विषय-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, इसमें मानववाद और मानवतावाद का रूप बिल्कुल अस्पष्ट हो गया है। ये धर्म-संगत एवं धर्महीन दोनों को मान्यता देते हैं। इसमें यह समस्या आती है कि मानवतावाद किसको अधिक ग्राह्य माने, दोनों को स्वीकार करन में विचार का रूप तो अस्पष्ट होता ही है, वह विकृत भी हो जाता है। क्या देवी-शक्ति

1 Hector Hawton (Ed.)—Reason in Action—p 133

2 M K Gandhi—All Men are Brothers—p.121

3 डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी—मृत्युञ्जय रवीन्द्र, पृ० 236-237

और मानवीय शक्ति समान हैं, धार्मिक सिद्धान्तों की दृष्टि से ऐसा नहीं है, लौकिक एवं अलौकिक में भारतीय ही नहीं, पश्चात्य विद्वानों ने भी भ्रन्तर माना है। डॉ० राधाकृष्णन एक स्थान पर मानववाद को बुद्धिवादियों का धर्म बतलाते हैं¹, उसे सामान्य-स्तर पर ले आते हैं। साथ ही ये असामान्य अवस्था का भी उल्लेख करते हैं, मनुष्य में वह श्रेष्ठ तत्त्व बताते हैं जो उसे अलौकिक की ओर ले जाता है।² बुद्धिवाद और आत्मवाद अथवा भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का एक साथ पालन नहीं हो सकता। डॉ० राधाकृष्णन के मत में मानवहित के लिए बाह्य तत्वों की अपेक्षा आन्तरिक तत्वों और उनकी एकता पर अधिक बल है। अन्तः प्रेरणा का जीवन-कल्याण में बहुत महत्त्व है। राधाकृष्णन उसी धर्म और मत को मान्यता देते हैं जो मानव के प्रति आदर रखता है।

पी० टी० राजू के विचार से मानव-मूल्यों की स्थापना ही मानववाद है और चिन्तकों के अध्ययन का विषय भी मानव ही है। श्री राजू की परिभाषा में दो बातों का अभाव है कि कौन-से मानव-मूल्यों की स्थापना मानववाद करता है और वह किस प्रकार का मानव-अध्ययन करता है।

आध्यात्मिक शक्तियों का विकास अरविन्द के विचार में मानवतावाद का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। समस्त ब्रह्माण्ड में एकात्म-भाव का अनुभव करके ही हम सच्चे मानवतावाद की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अरविन्द का मानवतावाद अलौकिक सत्ता से प्रभावित और सम्बद्ध होते हुए भी भौतिक समार का निरस्कार नहीं करता, किन्तु इसे साध्य नहीं मानता। अरविन्द मानवतावाद के विश्व-रूप का वर्णन करते हैं जो सभी प्रकार के भेदभावों और इनकी उत्पन्न करने वाले कारण जाति, समाज, पद, वर्ग, वर्ण का घोर विरोध ही नहीं करता, मानव-जाति के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली विषमताओं के विरुद्ध सघर्ष भी करता है।³ अरविन्द आध्यात्मिकता द्वारा समस्त मानव-समाज को एक सूत्र में प्रणित देखने के अमिलापी हैं। अरविन्द का मानवतावाद अत्यन्त

1 Dr S Radhakrishnan—Eastern Religion and Western Thought—p 16

2 "True Humanism tells us that there is something more in man than is apparent in his ordinary consciousness, something which frames ideals and thoughts, a finer spiritual presence, which makes him dissatisfied with mere earthly pursuits"

वही, पृ० 25

3 Sri Aurobindo—The Ideal of Human Unity—p 341

व्यापक है, वह आन्तरिक-विकास को बाह्य विकास से अधिक महत्व देता है तथा मानव-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य के बाद की स्थिति का भी चिन्तन करता है।

प्रो० एम० एन० राय, श्रीमती ऐलन राय और प्रो० शिवनारायण राय मानव-कल्याण के लिए साम्यवादी सिद्धांतों की स्थापना आवश्यक बताते हैं। वे पाश्चात्य दार्शनिकों, समाज-चिन्तकों की भांति मानव और समाज के नैतिक और भौतिक कल्याण को अनिवार्य बतलाते हैं और इसीके प्रसार द्वारा सार्व-भौमिक समता, एकता, पारस्परिक मेल, सह-अस्तित्व को सम्भव बताते हैं। प्रो० कार्लिस लेमाट तथा सार्थ के विचार इनके मानववाद के अधिक निकट है। प्रो० राय के समाज-कल्याण में प्रजातन्त्र की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का विचार भी है। प्रो० राय का मानववाद, नव-मानववाद है जो योरोपीय मध्यकालीन पुन-जगरण की भांति समाज, आर्थिक-व्यवस्था, नैतिक आचार-विचार की फिर से नव-स्थापना चाहता है और तार्किकता, व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकता को प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए अनिवार्य मानता है। समाज में एकता के लिए नैतिक परिष्कार तथा सामूहिक गौरव के लिए वैयक्तिक सकीर्णता का परित्याग मानववाद का कामाकल्प कर सकता है।¹ प्रो० राय के नव-मानववाद में सर्वांगीण परिवर्तन द्वारा नव-मानव-मूल्यों की स्थापना करके सार्वभौमिक भगल की कामना की गई है।

मानववाद में सभी परिभाषाओं और मतों के विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा मानव-कल्याण एवं सार्वभौमिक भगल के लिए दो तथ्य उपलब्ध होते हैं— भौतिक साधन और आध्यात्मिक साधन। पाश्चात्य विद्वान मानव को केन्द्र मानकर, भौतिक-सत्ता अथवा तत्वों को अस्वीकार कर, मानववादी विचार-धारा का विवेचन करते हैं। मनुष्य ही सत्य है क्योंकि वह अस्तित्ववान् है, इसलिए वही परमार्थ है। भारतीय मत समस्त ब्रह्मांड को, भौतिक सत्ता को, आत्मा को प्रधान मानकर सार्वभौमिक भगल की कामना का विचार प्रस्तुत करता है। इससे दो धर्म और भी निकलते हैं, पहली विचारधारा धर्म-निरपेक्ष है और दूसरी धर्म-सापेक्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मानववाद एक मत अथवा सम्प्रदाय विशेष न होकर मानव और ससार को लेकर चिन्तन करने वाले लोगों का दृष्टिकोण है, एक जीवन-दर्शन है।

भौतिकवादी दृष्टिकोण से मानव-कल्याण मनुष्य को ससार के इस जीवन में अधिकतम रस लेने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय दृष्टिकोण से इस भावना में सृजनात्मकता, अदोषता, त्याग और विराट् तत्व का सर्वथा अभाव है एवं तुच्छभाव और क्षुद्रता का आभास होता

है तथा इसमें स्थिरता, शाश्वत, सनातन लोच-कल्याण की श्रेष्ठता नहीं है। नैतिकता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, सामाजिक समता, क्षोषण से मुक्ति, एक दूसरे के प्रति मैत्री-भावना, भ्रातृत्व, मन-परिष्कार, सयम, औदार्य, त्याग-भावना, सभी इस घोर संकेत करते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य के कल्याण में सहायक हो सकता है, इस पवित्र ध्येय की पूर्ति कर सकता है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वे निश्चल भाव से मानवता का समादर करते हुए एक दूसरे की रक्षा और उन्नति में सहायक हो। यही मानव धर्म और मानवीयता है। भौतिक और आध्यात्मिक विकास द्वारा 'सर्वात्म भूतेषु' का भाव भी इसी में निहित है। मानवतावाद में मानव प्राणीमात्र को आत्मदृष्टि से देखता हुआ धार्मिक व्यवहार नहीं करता, अपितु सदाचार-मूलक सज्जनता, सहिष्णुता, स्नेह, सौहार्द, सरलता आदि सद्गुण प्रकट करता है, जिसमें प्राणीमात्र को परितोष होता है।

निष्कर्षतः मानववाद वह जीवन-दर्शन है जो लोकमंगल की भावना का एव भेदभाव, पूर्वाग्रह, दुराग्रह रहित औदार्य और त्याग का दिव्य संदेश देता है तथा मानव के लोच-परलोक, अन्त-बाह्य परिष्कार द्वारा उसे मानवीय गुणों से युक्त करके पूर्ण विकास की ओर अग्रसर करता है।

मानवतावाद

परिचय : परिभाषा : विश्लेषण

मानववाद के साथ साथ सार्वभौमिक कल्याण और प्राणीमात्र के हित-संबर्द्धन की अभिव्यक्ति के लिए एक और शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, वह है मानवतावाद। परिभाषिक विचार और स्वरूप एव प्रक्रिया की दृष्टि से इन दोनों में अन्तर है। इस अन्तर पर विस्तार में विचार करने से पूर्व मानवतावाद का विश्लेषण करना आवश्यक है। मानववाद सामूहिक रूप से एक साथ मानवजाति के कल्याण का चिन्तन करता है तथा उसे समष्टि रूप में प्रतिपादित करता है और उसके भौतिक संबर्द्धन पर बल देता है, इसके विपरीत मानवतावाद मानव, व्यक्ति को, अपना प्रतिपाद्य बनाकर विश्व कल्याण एव जीवमात्र की हित कामना करता है तथा वह मानव को आदर्श बनाने और उसके मानवीय-गुणों के विकास पर बल देता है, क्योंकि यह मानव के समस्त आन्तरिक संघर्ष समाप्त करना आवश्यक समझता है। मानवतावाद की सबसे बड़ी विशेषता है मानव का उत्थान करना तथा उसका आदर्श रूप समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर उसे अनुकरणीय बनाना। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले अवतार, सन्त, महात्मा, योगी, यति, समाज-सुधारक, श्रेष्ठ साहित्यकार सभी

श्रेष्ठ आदर्श मानव थे और समाज के लिए अनुकरणीय भी थे। अतः 'मानवता-वाद की विचारधारा मानवीय-गुण-संबर्द्धन का चिन्तन है और नैतिक धर्म में धर्म शास्त्रीय भाव से विलुप्त भिन्न है। मानवतावाद वास्तव में मानवीय नियमों और सिद्धान्तों का उदात्त अध्ययन है।'¹

श्री क्रेन ब्रिंटन मानवतावाद की विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि मानवतावाद के विचार में अन्य किसी तत्व की अपेक्षा नैतिक भावना अधिक है। पश्चिम में इसका आधार ईसाई नैतिक नियम हैं, जो कर्मकाण्ड तथा बाह्य-दण्ड का विरोध करते हैं। मानव दूसरे लोगों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखता है। इस सहानुभूति में वही भाव है जो सन्त लोग ससार के पीड़ितों, निवसों और विषम परिस्थितियों में फँसे लोगों के प्रति रखते हैं।² ब्रिंटन के इस नैतिक आचरण सम्बन्धी विचार का समर्थन कार्लिस लेमाट भी करते हैं। वास्तव में मानव में रहनेवाले दया, दान, क्षील, सौजन्य, क्षमा आदि के समवाय रूप लोकोपकारक धर्म को 'मानवता' कहा जाता है, भारतीय विचार-धारा में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है, धृति, क्षमा, दया, अचीर्य, दौष, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अज्ञेय ये धर्म के दस लक्षण हैं।³ इसके विपरीत धर्म को 'पशुता' कहा जाता है। मानव में सत्वगुण की प्रधानता होने से त्याग, तप, सत्य, सदाचार, परोपकार और अहिंसा आदि दाम-दम ये गुण स्वभावतः पाये जाते हैं।

मानवता गुण सम्पन्न व्यक्ति सर्वथा, सिद्ध सबल्य, सर्व-सुहृद, समदर्शी और सर्व-हितैषी होता है और 'आत्मन् सर्वभूतेषु' के अनुसार प्राणीमात्र को अपना समझ कर उन पर दया और प्रेमभाव रखता है।

मानवतावाद के अनुसार मानवीयता को आचार विचार का अखण्ड भाग सिद्ध किया जाता है जिसे ताकि को ने मानव-स्वभाव का विशेष गुण स्नेहभाव बताया है।⁴ हार्ल्स ने इसे कल्पना-प्रभूत अनुभूति मानते हुए कहा है कि ये हमारे विषाद अथवा पर पीड़ा अनुभूति से उत्पन्न होती हैं।⁵ कुछ भी हो, इस सहानुभूति की एक विशेषता है कि इसमें हम दूसरों से एकता, तादात्म्य, सह-भाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से मानव-स्वभाव में दूसरों के प्रति सहानुभूति है।

1 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI—p 836

2 Crane Brinton—A History of Western Morals—p 308

3 धृति क्षमा दमो स्तेय अच्युतिन्द्रिय निग्रह ।

योगिन्द्र सत्यः श्रोत्रो दक्षः धर्मः सत्तमः ॥—मनुस्मृति 6-92

4 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI—p 836

5 Ibid—p 836

मानवतावाद की सबसे बड़ी विशेषता भ्रान्तरिक अनुभूति है जो मानव विकास का एक अंग है। मानवतावादी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अन्तःस्थित उस चेतना का अनुभव कर लिया है जो प्राणीमात्र से हमारा सम्बन्ध स्थापित करती है और मानवतावाद उसका उद्घोष है।¹

कार्लिस लेमाट मानवतावाद के सम्बन्ध में लिखते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को 'मानवतावाद' कहा जाता है, किन्तु तर्क यह है इस शब्दावली का अर्थ उपकारी लोकानुशासन और सुधार द्वारा शारीरिक प्रयाचार को रोकने से लिया जाने तथा।²

प्रो० राल्फ बार्टन पेरी के अनुसार मानवतावाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें जीवन की आवश्यकताओं और पवित्रता पर बल दिया जाता है।³

प्रो० अर्बन मानवतावाद का सार बताते हुए कहते हैं कि 'यह सहनशीलता और सहानुभूति का विस्तार है।'⁴ इसमें गम्भीर मानवीय अनुभूति होती है। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे लिखते हैं कि मानवतावाद वह भाव है जो जड़ और चेतन तथा मानव और पशु में जीवन-मूल्यों की अनुभूति के दृष्टिकोण से अन्तर बताता है।⁵

एक अन्य धारणा के अनुसार मानवतावाद वह विचारधारा है जो इस ब्रह्माण्ड में स्थित सभी प्राणियों के अधिकारों का समान सम्मान करने पर बल देती है।⁶ वह निरपेक्ष, भेदभाव-रहित और पवित्र जीवन को मानवतावाद का मूल्य मानती है।

भारतीय विचारकों में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद सम्बन्धी विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि देवी सत्य की पूर्णता में मानवीयता एक विशेष साधन है⁷ और मरा धर्म ही मानव-धर्म है जिम्में अन्तर (ब्रह्म) को मानवता में प्रदर्शित किया जाता है।⁸

डा० राधाकृष्णन के मतानुसार मानवतावाद का चरम लक्ष्य सार्वभौमिक समन्वय उत्पन्न करना है। प्राणियों के सम्बन्धों में धृतिष्ठता उत्पन्न करना है।⁹ इसके अतिरिक्त हमें मानवात्मा में निष्ठा और विश्वास रखना चाहिए।

1 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI—p 836

2 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy—p. 84

3 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man—p 53

4 William Marshal Urban—Humanity and Deity—p 394

5 वही, पृ० 394

6 Vergilius Ferm (Ed)—Encyclopaedia of Religion—p 349

7 Rabindranath Tagore—Creative Unity—p 80

8 Rabindranath Tagore—Religion of Man—p 96

9 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life—p 62—63

वही आत्मा मानव-प्रगति की प्रेरणा दे सकती है जिसमें करुणा, सहिष्णुता और त्याग की भावना हो।¹

मानव-कल्याण की पूर्णता के लिए डॉ० राधाकृष्णन सच्चे मानवतावाद का अकन इन शब्दों में करते हैं, 'सच्चा मानवतावाद हमें बताता है कि हमें मनुष्य में साधारण अवस्था में जो कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है उससे भी कुछ अधिक श्रेष्ठ तत्त्व उसमें है जो उसके विचार तथा आदर्श का निर्माण करता है। उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा का निवास है जो उसे भौतिक वस्तुओं, जिनसे उसकी सन्तुष्टि नहीं होती, विमुक्त करता है।'² वास्तव में वे मानव-कल्याण और सार्वभौमिक कल्याण के लिए आध्यात्मिकता का विकास आवश्यक मानते हैं, क्योंकि भौतिक-समृद्धि अस्थिर होने के कारण मानव में सधर्प उत्पन्न करती है। इसलिए वे कहते हैं कि, 'विश्व की आध्यात्मिक एकता की उपेक्षा और धार्मिक अनुभूति को अस्वीकार करना दार्शनिक दृष्टि से अनुचित है, नैतिक विचार से असुरक्षित तथा सामाजिक दृष्टि से भयकर है। जहाँ ईश्वरीय भावना है वहाँ एकता और समता है।'³

योगिराज भरविन्द विश्व कल्याण तथा मानव-हित को एक-दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भाव और पारस्परिक एकता में मानते हैं। वे इस भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—'यह उन तथ्यों पर आधारित है जो केवल मानव की मानवता को मान्यता देते हैं और किसी प्रकार की शारीरिक भेद एवं जन्म, पद, वर्ग, रंग, सम्प्रदाय, राष्ट्रीयता की सामाजिक परम्परा को नहीं मानते, जो मानवता को खण्डित करती है। मानवतावाद इन अमानवीय बातों को समाप्त करने के लिए सहानुभूति और उदारता के साधन प्रदान करता है।'⁴

भारतीय विद्वान् श्री गोखले मानव की पूर्णता एवं उसके व्यक्तित्व विकास को मानवतावाद का आवश्यक साधन मानते हैं। मनुष्य का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है, यह भारतीय दर्शन और जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वे लिखते हैं, 'मनुष्य उसी स्थिति में पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब वह स्वार्थ का परित्याग कर अपनी वृत्तियों को सम्पूर्ण समार की ओर उन्मुख कर दगा तथा कल्याणमयी आत्मा के समान अपनी नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों

1 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 12—13

2 Dr S Radhakrishnan—Eastern Religion and Western Thought—p 25

3 Dr S Radhakrishnan—Recovery of Faith—p 197—198

4 Sri Aurobindo—The Ideal of Humanity—p 341

को ससार का कल्याण करने में लगा देगा। विचार तथा भ्रमज्ञान का तोष हो जाने पर समस्त विश्व के साथ एकात्मता अनुभव करने का भाव जब मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है, तभी वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है।¹

इस प्रकार भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही वर्गों के विद्वानों ने मानवतावाद को मानव-कल्याण का ही नहीं, प्राणीमात्र के कल्याण का प्रतिपादक जीवन-दर्शन माना है।

पाश्चात्य विद्वानों ने जहाँ नैतिकता पर बल दिया है, वहाँ भारतीय विद्वानों ने इसके साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्त्व दिया है। भारतीय विचारकों के मतानुसार बाह्य और व्यावहारिक आचरण के परिष्कारार्थ सर्वप्रथम अन्तःपरिवृत्ति आवश्यक है। वाल्टर लिपमेन आन्तरिक विकास को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि एक सच्ची अन्तःदृष्टि कल्याणकारी ही नहीं होती अपितु वह व्यावहारिक शुभ आचरण के लिए मार्ग दर्शक भी सिद्ध होती है।² शुभ का लक्षण सर्वकल्याण है। यूनानी नीतिज्ञों ने कहा है कि शुभ और श्रेष्ठ वही है जो सबका समान रूप से लक्ष्य हो।³ हम इसका अर्थ यह भी ले सकते हैं कि शुभ वह है जिस मनुष्य करने की कामना करता है यदि वह इस बात से अवगत है कि वह क्या कर रहा है। मानव के पास दो शक्तियाँ प्रधान हैं—बुद्धि की और हृदय की, एक विचार, विवेक, ज्ञान की और दूसरी भाव, अनुभूति और सद्भावना की। मानव के शुभ प्राप्ति और सम्यक् विकास के लिए विचार और भाव का समान उन्नयन आवश्यक है। विवेकी और सदाशयी मनुष्य वही है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सारे विरोध और सारी बाधाएँ दूर कर दे। यही शुभ का मानवतावादी लक्ष्य है।

मानवतावाद परिष्कृत जीवन मूल्यों का प्रसार, अभिवर्द्धन और उन्नयन करता है, यही मानवीयता का मूल केन्द्र है, उसका स्रोत है। इन मूल्यों की स्थापना ही, इनकी व्यवस्था, बोध एवं स्वीकृति ही, मानव-गौरव और उसके शुभ रूप की परिचायक है। यदि हम अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का द्वार सब छोटे बड़े के लिए समान रूप से खोल दें तो यह उदात्त रूप धरदान स्वरूप होगा।⁴

मानवतावाद मानवीयता का वह जागरूक एवं व्यवस्थित रूप है, जो हमारे अन्तःबाल गुणों में सामंजस्य कर हमारी आत्मस्फीति में सहायक होता है। हमारी महानुभूति की भावना विच्छिन्न होने के कारण उसका समुचित सदुपयोग

1 II G Gokhale—Indian Thought Through the Ages—p 213

2 Walter Lippmann—A Preface to Morals—p 229

3 वही पृ० 319

4 William Marshal Urban—Humanity and Destiny—p 395

वही आत्मा मानव-प्रगति की प्रेरणा दे सकती है जिसमें करुणा, सहिष्णुता और त्याग की भावना हो।¹

मानव-कल्याण की पूर्णता के लिए डॉ० राधाकृष्णन सर्व्व मानवतावाद का अवन इन दावों में करते हैं, 'सच्चा मानवतावाद हमें बताता है कि हमें मनुष्य में साधारण अवस्था में जो कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उससे भी कुछ अधिक श्रेष्ठ तत्त्व उसमें है जो उसके विचार तथा आदर्श का निर्माण करता है। उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा का निवास है जो उसे भौतिक वस्तुओं, जिनसे उसकी सन्तुष्टि नहीं होती, विमुक्त करता है।'² वास्तव में वे मानव-कल्याण और सार्वभौमिक कल्याण के लिए आध्यात्मिकता का विकास आवश्यक मानते हैं, क्योंकि भौतिक-समृद्धि अस्थिर होने के कारण मानव में सघर्ष उत्पन्न करती है। इसलिए वे कहते हैं कि, 'विश्व की आध्यात्मिक एकता की उपेक्षा और धार्मिक अनुभूति को अस्वीकार करना दार्शनिक दृष्टि में अनुचित है, नैतिक विचार से असुरक्षित तथा सामाजिक दृष्टि से भयंकर है। जहाँ ईश्वरीय भावना है वहाँ एकता और समता है।'³

योगिराज परमहंस विश्व-कल्याण तथा मानव-हित को एक-दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भाव और पारस्परिक एकता में मानते हैं। वे इस भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—'यह उन तथ्यों पर आधृत है जो केवल मानव की मानवता को मान्यता देते हैं और किसी प्रकार की धारीरिक भेद एवं जन्म, पद, वर्ग, रंग, सम्प्रदाय, राष्ट्रीयता की सामाजिक परम्परा को नहीं मानते, जो मानवता को खण्डित करती है। मानवतावाद इन अमानवीय बातों को समाप्त करने के लिए सहानुभूति और उदारता के साधन प्रदान करता है।'⁴

भारतीय विद्वान् श्री गोखले मानव की पूर्णता एवं उसके व्यक्तित्व विकास को मानवतावाद का आवश्यक साधन मानते हैं। मनुष्य का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है, यह भारतीय दर्शन और जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वे लिखते हैं, 'मनुष्य उसी स्थिति में पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब वह स्वार्थ का परित्याग कर अपनी वृत्तियों को सम्पूर्ण समार की ओर उन्मुख कर देगा तथा कल्याणमयी आत्मा के समान अपनी नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों

1 S Radhakrishnan & P T Raju (Eds)—The Concept of Man—p 12—13

2 Dr S Radhakrishnan—Eastern Religion and Western Thought—p 25

3 Dr S Radhakrishnan—Recovery of Faith—p 197—198

4 Sri Aurobindo—The Ideal of Humanity—p 341

को संसार का कल्याण करने में लगा देगा । विकार तथा अज्ञान का लोप हो जाने पर समस्त विश्व के साथ एकात्मता अनुभव करने का भाव जब मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है, तभी वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है ।¹

इस प्रकार भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही वर्गों के विद्वानों ने मानवतावाद की मानव-कल्याण का ही नहीं, प्राणीमान के कल्याण का प्रतिपादक जीवन-दर्शन माना है ।

पाश्चात्य विद्वानों ने जहाँ नैतिकता पर बल दिया है, वहाँ भारतीय विद्वानों ने इसके साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्त्व दिया है । भारतीय विचारकों के मतानुसार बाह्य और व्यावहारिक आचरण के परिष्कारार्थ सर्व-प्रथम अन्तः-परिष्ठाति आवश्यक है । वाल्टर लिपमैन आन्तरिक विकास को आवश्यक मानते हैं क्योंकि एक सच्ची अन्तः-दृष्टि कल्याणकारी ही नहीं होती अपितु वह व्यावहारिक शुभ आचरण के लिए मार्ग दर्शक भी सिद्ध होती है ।² शुभ का लक्षण सर्वकल्याण है । यूनानी नीतिज्ञों ने कहा है कि शुभ और श्रेष्ठ वही है जो सबका समान रूप से सद्य हो ।³ हम इसका अर्थ यह भी ले सकते हैं कि शुभ वह है जिस मनुष्य करने की कामना करता है यदि वह इस बात से अवगत है कि वह क्या कर रहा है । मानव के पास दो शक्तियाँ प्रधान हैं—बुद्धि की और हृदय की, एक विचार, विवेक ज्ञान की और दूसरी भाव, अनुभूति और सद्भावना की । मानव के शुभ प्राप्ति और सम्यक् विकास के लिए विचार और भाव का समान उन्नयन आवश्यक है । विवेकी और सदाशयी मनुष्य वही है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सारे विरोध और सारी बाधाएँ दूर कर दे । यही शुभ का मानवतावादी लक्ष्य है ।

मानवतावाद परिष्कृत जीवन-मूल्यों का प्रसार, अभिवर्द्धन और उन्नयन करता है, यही मानवीयता का मूल केन्द्र है, उसका स्रोत है । इन मूल्यों की स्थापना ही, इनकी व्यवस्था, बोध एवं स्वीकृति ही, मानव-गौरव और उनके शुभ रूप की परिचायक है । यदि हम अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का द्वार सब छोटे बड़े के लिए समान रूप में खोल दें तो यह उदात्त रूप वरदान स्वरूप होगा ।⁴

मानवतावाद मानवीयता का वह जागरूक एवं व्यवस्थित रूप है, जो हमारे अन्तः-बाह्य गुणों में सामंजस्य कर हमारी आत्मस्फीति में सहायक होता है । हमारी महानुभूति की भावना विच्छिन्न होने के कारण उसका समुचित सदुपयोग

1 B G Gokhale—Indian Thought Through the Ages—p 213

2 Walter Lippmann—A Preface to Morals—p 229

3 वही ९० 319

4 William Marshal Urban—Humanity and Duty—p 395

नहीं हो पाता, मानवतावाद इसी को एकसूत्रित एवं केन्द्रित करने में सहायक होता है।¹ इसीलिए प्रायः सभी युगों में प्राणियों के प्रति स्नेह, सद्ब्यवहार का कर्त्तव्य, सदैव उच्च उपदेशों का एक भाग रहा है। इस प्रकार का मानवतावाद केवल एक नैतिकता और आचरण सम्बन्धी विचारधारा ही नहीं है, वह एक व्यापक आदर्श है, जो जीवन सम्बन्ध पर आधृत है तथा सभी प्राणियों के प्रति बन्धुत्व और समानता का प्रसार करता है।² मानवतावाद नियेधात्मक और समाज विरुद्ध विचारधारा न होकर मंत्रीभाव का प्रसारक है और जीवन में सुन्दर और सत्य की स्थापना में सहायक होता है।

मानवतावाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सभी प्राणियों में समानता की भावना। यह बताता है कि मानव और अन्य प्राणियों में केवल कोटि का अन्तर है, जातिभेद अथवा प्राकृतिक विभेद नहीं है। अतः हम सबसे मनुष्य को ही लक्ष्य नहीं मानेंगे और न ही पशु-प्राणियों का तिरस्कार करेंगे, क्योंकि यह पशुओं की पीड़ा के प्रति सहानुभूति एवं सेवा भाव को भी मान्यता देता है³ और सभी प्राणियों के प्रति, कीड़ी से कुंजर तक, स्नेह-भाव तथा सद्ब्यवहार का प्रतिपादन करता है।

इस विचारधारा को मानवतावाद इसीलिए कहा गया कि समस्त प्राणियों में मानव ही सर्वाधिक समर्थ है, अतः सब प्राणियों की रक्षा का भार भी उसी पर है। पश्चिम में पशुओं-सम्बन्धी मानवतावाद के सर्वप्रसिद्ध विचारक डा० फ्रैन्सिस बेकन हैं। वे कहते हैं कि हमें किसी जीव का प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रायः हम अपने दैनिक व्यवहार में पालतू तथा अन्य जीवों का प्राण हरण करते हैं, यह हिंसा भाव हमारा नैतिक पतन करता है।⁴

यदि मानव निरीह पशु पक्षियों के प्रति दया-भाव रखे और किसी को हानि न पहुँचाए तो यह एक महान् कार्य होगा। हमें सम्य और सुसंस्कृत होने के लिए उन बातों का विरोध करना चाहिए जो मानवता का विरोध एवं उल्लंघन करती हैं। मानवतावादी नैतिकता सभी पूर्ण होगी जब हम सब प्राणियों के प्रति दया-भाव रखेंगे।⁵

1 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI—p 836

2 Encyclopaedia of Social Sciences—p 544

3 Crane Brinton—A History of Western Morals—p. 309

4 Jacques Feschotte—Albert Schweitzer An Introduction—p 126—127

5 Jacques Feschotte—Albert Schweitzer : An Introduction—p 127

मानवतावाद पशुओं के अस्तित्व को मान्यता देता है और उनके स्वतंत्रता के अधिकार को भी मानता है। पशु भी परतत्र होकर मानव की भाँति दुःख का अनुभव करता है। मानवतावाद की मूल मान्यता इस बात का विरोध करती है कि हमें पशु की अपेक्षा मनुष्य को सहायता में प्राथमिकता देनी चाहिए,¹ क्योंकि मानवता और मानवीयता निष्पक्षता पर आधारित है।

वास्तव में सार्वभौमिक मंगल इसी में है कि हम जीवन के प्रति आदर एवं श्रद्धा रखें और सर्वत्र समन्वय का प्रसार करें। इस सामञ्जस्य का प्रसार तथा स्थापना एवं आरम्भिता की भावना आध्यात्मिक सम्बन्धों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। ईश्वर रहस्यमय, अनन्त है, हम उसको समझने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें उस रहस्यमय सत्ता के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और उसका एक ही मार्ग है कि हम उसकी सृष्टि की सेवा करें, उसके कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर दें, केवल यही सार्वभौमिक नैतिकता हो सकती है जो प्राणीमात्र को अपने में आत्मसात् कर लेती है और ईश्वर की परम सत्ता को अभिव्यक्त करती है। डा० बिश्प कहते हैं, 'प्राणी के प्रति आदर भाव द्वारा हम ईश्वर की उपासना का सरल, सहज, श्रेष्ठ और सजीव मार्ग प्राप्त कर लेते हैं।'²

मानवतावाद से आशय उस नैतिक दर्शन से है जिसका प्रतिपाद्य सार्वभौमिक कल्याण है। इस प्रकार मानवतावाद स्वतंत्र-भाव से जीवन की उदात्त रूप में अनुभव करने वाली विचारधारा और उन्नयनोन्मुख दृष्टिकोण है जो विश्व को सर्वत्र कल्याणपरक दृष्टि से देखता है। यह मानव-जीवन का नैतिक और प्राणी-मैत्री की स्थापना का, सार्वभौमिक आदर्श प्रतिष्ठित करता है अतः मानवतावाद अन्त विश्वास, श्रद्धा, आदर और नैतिक-मूल्य युक्त भावों द्वारा प्राणीमात्र के कल्याण सम्बन्धी सिद्धान्तों की व्याख्या और सार्वभौमिक जीवन आदर्श की स्थापना करने वाला विश्व-दर्शन है जिसके मूल में विश्वास की चेतना का उदात्त भाव निहित है।

मानववाद तथा मानवतावाद—साम्य वैषम्य

शुभ, शिव और आनन्द की स्थापना के लिए मानव सदैव प्रयत्नशील रहा है तथा यही उसका धर्म लक्ष्य है। इस प्रयत्न का रूप मानव अपनी भावना, प्रवृत्ति, संस्कार एवं विवेक के अनुसार निर्धारित करता है और जीवन के आदर्श निर्दिष्ट करता है। सामान्यतया वही प्रयत्न श्रेष्ठ और उत्तम स्वीकार किया जाता है जिसमें दूसरों को हानि पहुँचाये बिना अपनी कार्य-सिद्धि एवं लक्ष्यपूर्ति हो जाय।

1 Encyclopaedia of Religions and Ethics—Vol VI—p 838

2 Jacques Feschotte—Albert Schweitzer · An Introduction—p 130

विश्व इतिहास की कहानी भी मानव के उन अनेक प्रयत्नों से ही बनी है जिन्होंने मानव को मानव के अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया तथा जिस-रीति से वह प्रयत्न किया गया उसके अनुरूप ही उसके परिणाम निकले।¹

सार्वभौमिक कल्याण के लिए मानवतावाद तथा मानववादी विचारधाराएँ पल्लवित हुईं। दोनों विचारधाराओं की प्रक्रिया में अन्तर होने पर भी लक्ष्य में प्रायः किसी सीमा तक समानता मिलती है किन्तु अन्तिम उपलब्धि में अन्तर है क्योंकि मानववाद में जहाँ अनेक अनुबन्ध और विचारों का मतभेद है, मानवतावाद में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, विश्वकल्याण के सभी तत्व उसे सहज स्वीकार्य हैं। स्पष्टीकरण के लिए दोनों विचारधाराओं के साम्य-वैषम्य पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि नाम एवं भाव साम्य से भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है।

कार्लिस नेमाण्ट ने मानववाद के निम्नलिखित लक्षण और उसकी मान्यताएँ बताई हैं—²

1 मानववाद एक ऐसे नैसर्गिक विश्व सृष्टि शास्त्र में विश्वास करता है जो पारलौकिकता को मान्यता नहीं देता और केवल प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य स्वीकार करता है। वह उस निरन्तर परिवर्तनशील घटनाक्रम को भी मानता है जो किसी अदृश्य शक्ति से परिचालित नहीं है।

2 वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मनुष्य एक विकसनशील प्राणी है और विशाल सृष्टि का एक अंग है जिसका मृत्यु के पश्चात् कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मनुष्य का सम्बन्ध केवल इसी ससार से है अन्य किसी काल्पनिक लोक से नहीं।

3 मानव में स्वाभाविक चिन्तन शक्ति और बौद्धिकता है।

4 मनुष्य स्वयं अपनी समस्त समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है।

5 दैववाद, नियतिवाद अथवा भाग्यवाद के मिथ्यान्तों और विचारों के विपरीत मानववाद का विश्वास है कि मनुष्यो में सृजनात्मक-क्रिया की स्वतन्त्र शक्ति है और वही अपने भाग्य का विधाता है।

6 मानववाद एक एम आधार अथवा नैतिक शास्त्र में विश्वास रखता है जिस पर इस ससार के समस्त मानव मूल्य आधारित हैं। वह इस ससार में राष्ट्र, जाति तथा धर्म का विचार किए बिना समस्त मानव जाति की आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा भौतिक समृद्धि एवं स्वतन्त्रता और प्रगति के प्रति प्रयत्न निष्ठा रखता है।

7 यह कला और सौन्दर्य-चतना में विश्वास रखता है।

1 Wilhelm Wundt—Elements of Folk Psychology—p 478

2 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy—p 19

8 यह सार्वभौमिक समृद्धि, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र और शान्ति स्थापना में विश्वास रखता है।

टी० एस० इलियट ने भी मानववाद के आठ लक्षण दिए हैं और उन्होंने मानववाद के विधामूलक रूप को प्रमुख माना है। वे भी मानववाद की भाँति मानव नैतिकता और एक मूल्य का अधिक महत्व देते हैं। ये लक्षण निम्न हैं—¹

1 मानववाद दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करता, 'तर्क' की अपेक्षा इसका सम्बन्ध 'सहज बुद्धि' से अधिक है।

2 मानववाद कट्टरता का विरोधी और उदारता, सहिष्णुता, सन्तुलन तथा समय का प्रेरक है।

3 सत्सार में जैसे सकीर्णता, हठवादिता और कट्टरता होती है वैसे ही उदारता, सहिष्णुता तथा समय का महत्त्व है, किन्तु मानव-मूल्यों का प्रतिपादन अनिवार्य है।

4 मानववाद किसी का प्रत्याख्यान नहीं करता। वह संस्कारशीलता और सद्भावना के द्वारा मानव मन को प्रेरित करने का प्रयास करता है।

5 मानववाद दर्शन और धर्मशास्त्र की कसौटी सम्मता को मानता है तथा कोई अन्य निश्चित सिद्धान्त नहीं मानता।

6 मानव की एक यह कोटि होती है जिसके लिए मानवीयता अपने आप में पर्याप्त होती है। इस मानव-कोटि का अपना पृथक् मूल्य होता है।

7 मानववाद का उपयोग धर्म और दर्शन के स्थापनात्मक रूप में नहीं होता। सार्वजनिक मूल्य ही मानववाद है। हर पक्ष के लोग अच्छे हो सकते हैं—यह मानववादी मान्यता है।

8 मानववाद में विश्वास रखने वालों को मूल्य में बाँधने वाली शक्ति सत्कृति है।

लेमाण्ट तथा इलियट के मानववादी विचारों में एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि जहाँ लेमाण्ट का दृष्टिकोण भौतिकवादी है, वहाँ इलियट का विचार आत्मिक कल्याण से सम्बन्धित नैतिकतावादी है। इनमें से एक वस्तुवाद का प्रतिपादक है तो दूसरा मानव गुण-समृद्धि और जीवन आदर्श का स्थापक है। दोनों ने मानव और मानव-मूल्यों को समान रूप से महत्त्व दिया है। दोनों सकीर्णता, हठवादिता, कट्टरता, रुढ़ि और परतन्त्रता का विरोध कर उदात्त स्वतन्त्र मानव-जीवन की व्याख्या करते हैं। लेमाण्ट ने मानववाद को विचार-दर्शन माना है। इलियट ने सहज धर्म द्वारा गुण-विवेचन किया है। दोनों ही

मानववाद को किसी शुद्ध सैद्धान्तिक तथा विशिष्ट विचारधारा से मुक्त मानते हैं और प्रत्येक पक्ष को सौहार्दपूर्वक देखते हैं। मानववाद की यह एक बड़ी विशेषता है कि वह कटु आलोचना की ध्वमात्मक प्रवृत्ति से दूर है। उसमें विरोधी विचारधारा के लिए भी धृणा नहीं है। मानवतावाद के दो प्रमुख लक्षण हैं, प्राणीमात्र के कल्याण की कामना और विरोधीवादों के प्रति तटस्थता। यही तटस्थता मानववाद और मानवतावाद के मूल्यों की स्थापना करती है।

मानववाद और मानवतावाद दोनों ही विचारधाराएँ मानव-कल्याण की इच्छुक हैं, वे स्वतन्त्रता और समानता का प्रतिपादन करती हैं तथा एकता, एकसूत्रता, समन्वय, सामंजस्य और सन्तुलन को स्वीकार करती हैं।

सार्वभौमिक कल्याण का साधन मानव है, क्योंकि वही प्रबुद्ध है तथा एकमात्र वही ऐसा प्राणी है जिस अपने कार्यों का ज्ञान और अनुभूति हो सकती है, इसलिए मानव का सर्वोपरि महत्व है किन्तु मानवतावाद के अनुसार अन्य प्राणियों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

दोनों ही विचारधाराएँ सहानुभूति, सहिष्णुता एवं परमाय का महत्व मानती हैं इसीलिए ये आशावादी हैं। ये सद्भाव की उन्नायिका तथा प्रसारिका हैं।

इनमें सृजनात्मक प्रवृत्ति के गुण समान रूप से मिलते हैं, जो जीवन में आस्था उत्पन्न कर सत्य, शिव और सुन्दर की स्थापना करते हैं। रुढ़ि परम्परागत नियम एवं ग्रन्थविश्वास के विरोधी भाव तथा जीवनोत्थान के प्रयत्न भी इन दोनों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं।

ससार में प्रकीर्ण विच्छिन्नता को दूर करना इनका समान साध्य है। सघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता द्वारा फैली बुराई, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसात्मक प्रवृत्ति, धृणा तथा क्षोषण का विरोध भी ये करती हैं।

मनुष्यत्व का स्वरूप क्या है? बाह्य रूप से धर्म, आचार, परम्परा, वस्त्र वैशिष्ट्य, वर्ग मनोवृत्ति का भेद होते हुए भी वास्तव में मनुष्य सबत्र एक है। विश्वव्यापी सस्कृति की स्थापना करना ही समस्त मानव-जाति का सर्वप्रथम और सबश्रेष्ठ कर्तव्य है। इस प्रकार दोनों ही विचारधाराएँ मानव को सकीर्णताओं से मुक्त करने के लिए वैचारिक आग्नि का समर्पण करती हैं।

इन कुछ समानताओं के हाते हुए भी मानवतावाद और मानववाद में विचार तथा प्रक्रिया सम्बन्धी पर्याप्त अन्तर हैं, जिससे विचारधारा में सैद्धान्तिक अन्तर आ जाते हैं और स्वरूप भिन्नता हो जाती है। अतः इन दोनों विचारधाराओं पर भेद और अन्तर की दृष्टि से विचार करना भी आवश्यक है।

मानवतावाद की भावना आदि मानव से चली आ रही है क्योंकि इसका सम्बन्ध मानव के सहज स्वाभाविक गुणों और विकास से है। इसका ऐतिहासिक आधार भी है। आदि मानव असम्य और जंगली था किन्तु उसमें अपने

दल के लोगो तथा अपने पालतू पशुओं के प्रति स्नेह और भयता तथा दूसरों के प्रति घृणा और हिंसा थी। एक दल हो जाने पर वे दूसरों को अपना मित्र समझते थे। इसके विपरीत मानववाद एक विशेष युग में मानव-कल्याण के लिए चलाया गया आन्दोलन है, जिसके लिए विशेष शिक्षा पर बल भी दिया गया, किन्तु मानवतावाद सहज रूप में मानव-अनुभूति के रूप में स्वयं पल्लवित होता रहा। इस प्रकार मानवतावाद एक सामान्य कर्तव्य की भावना तथा सहज धर्म से सम्बद्ध है तो मानववाद मानव-कल्याण की एक विशिष्ट प्रणाली और विचारधारा है।

मानवतावाद में भावुकता एवं मज्ज आर्द्रता है जबकि मानववाद में बुद्धि का प्राधान्य है। क्योंकि मानवतावादी आदर्श पर आधारित होता है और मानववादी यथार्थ की मान्यता देता है।

मानवतावाद सामान्य मानव के लिए सामान्य कर्तव्य एवं धर्म है। इसमें साधारण व्यक्तियों के लिए सहज-ग्राह्य साधारण बातें और नियम हैं जिनको समझना तथा जिनका पालन एवं अनुकरण अत्यन्त सरल है। वास्तव में मानवतावाद सरल और समन्वयात्मक जीवन व्यतीत करने का सहज मार्ग है जिसके नियम और विचार रुढ़िबद्ध, कठिन विधि निषेध युक्त नहीं हैं। मानववाद एक विशेष ज्ञान-पद्धति है जिसका सम्बन्ध प्रतिभाशालियों से है। बौद्धिकता और तार्किकता के कारण मानववाद, मानवतावाद की भांति व्यापक नहीं बन सका।

मानववाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह मानव को पूर्ण और समर्थ मानता है। उसने अनुसार मानव ही इस सृष्टि का केन्द्र और सृजनशील प्राणी है, जबकि मानवतावाद का विषय समस्त सृष्टि और प्राणीमात्र है।

इस प्रकार मानवतावाद एक ऐसी नैतिक भावना है जो मानवीयता और उसके विकास पर बल देती है। अनुकम्पा और करुणा मानव स्वभाव के अभिन्न अंग हैं। प्राणीमात्र की रक्षा में समभाव मानवतावाद की एक विशेषता है। मानवतावाद दया, समता, भयता, श्रद्धा, एकता, प्रीति, सत्य अहिंसा, कल्याण बुद्धि, धार्मिकता पर बल देता है। मानवतावाद जहाँ अन्तःपरिष्कार और अन्तःप्रेरणा द्वारा मानव का विकास कर कल्याण-तत्त्व का उद्भूत करता है, वहीं मानववाद केवल बाह्य सुख-समृद्धि और बाह्य-प्रेरणा का महत्व देता है।

वास्तव में मानववाद भौतिकवादी एवं नास्तिक भावनायुक्त ऐहिक समृद्धि का विचार-दर्शन है तथा मानवतावाद आत्मवादी एवं आस्तिक विचारधारा है। मानवतावाद में आन्तरिक कल्याण और आत्मस्फीति के कारण यह भौतिक वह जान बाले धर्म का ही लौकिकीकरण प्रतीत होता है। मानवतावाद का यह विश्वास है कि प्राकृतिक मानव स्वतः पूर्ण है, इसलिए मानवीय मूल्य

हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए बाह्य आचरण के परिष्कार से काम नहीं चलता, मानव को अन्तःपरिष्कार द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करके और अपना सुधार कर प्राणीमात्र के माथ अपना सम्बन्ध उत्तम बनाना चाहिए, क्योंकि विश्व के सब सम्बन्धों के मूल में आत्मा ही है। मानववाद किसी आध्यात्मिक एवं अलौकिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह तर्क और बुद्धि के आधार को ही मान्यता देता है। मानवतावाद की एक विशेषता है कि वह परम्परा, रूढ़ि, अन्धविश्वास, हठवादिता, पूर्वाग्रह, सकीर्णता, साम्प्रदायिकता, बाह्याङ्ग्य तथा अनुचित विधि-निषेध का विरोधी है क्योंकि यह पक्षपातहीन भावना का सामाजिकपूर्ण पोषण करता है।

मानववाद और मानवतावाद में एक आधारभूत प्रक्रिया-सम्बन्धी भेद भी है। मानववाद समस्त समाज का आदर्श स्थापित कर मानवकल्याण करता है, किन्तु मानवतावाद वैयक्तिक आदर्शों की स्थापना द्वारा विश्वकल्याण करना चाहता है। एक में समाज के आदर्शों द्वारा कल्याण का भाव है तो दूसरे में व्यक्ति के नैतिक विकास द्वारा कल्याण की प्रेरणा है। वास्तव में मानववाद सामाजिक हित-चिन्तन से प्रभावित और इहलौकिक भौतिक द्वन्द्वात्मक जीवन दर्शन है।

भारतीय अध्यात्मवाद की भक्तिक मानवतावाद में व्यक्ति आदर्श, कल्याण और विकास द्वारा समष्टि भावना में मिलती है। समष्टि भाव आत्मिक साहचर्य, गहन नैकट्य की अनुभूति द्वारा पारस्परिक एकता को बढ़ाता है। उसमें आन्तरिक एकसूत्रता का भाव होने से स्थायित्व होता है। आत्म-प्रसार से मानव एक दूसरे से अनुस्यूत हो सकते हैं। शरीर प्रसार द्वारा नहीं है क्योंकि वह परिसीमित है। आत्मा अखण्ड और आत्मसात् योग्य होने से शरीर से अधिक स्थायी है। शरीर की भिन्न-रूपता से भेद बुद्धि और सघर्ष उत्पन्न होता है। मानवतावाद एकरूपता, सत्य, शाश्वत तत्त्व से प्रभावित होने के कारण अधिक सबल है।

मानवतावाद जीवन की साधारण आवश्यकताओं, सामान्य जीवन-मूल्यों को अधिक महत्व देता है उनके व्यावहारिक स्वरूप का भी चिन्तन करता है, किन्तु मानववाद सैद्धान्तिक मूल्य, कारण कार्य रूप को प्रमुख मानता है, उसका चिन्तन वैज्ञानिक पद्धति से निर्धारित प्रणाली पर चलता है। मानवतावाद में मानव की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और भाव तत्त्व प्रमुख होता है।

मानववाद सुखी को अधिक सुखी बनाने के लिए चिन्तन करता है किन्तु मानवतावाद दुखी के दुख को दूर करने को प्राथमिकता देता है।

मानवतावाद को मानववाद की भाँति प्रजातान्त्रिक समवाद का पर्याय समझने की भ्रान्ति में नहीं पड़ना चाहिये। समानता का तत्त्व और भाव अनेक सामाजिक विचार पद्धतियों में मिलता है। आधुनिक काल में इसने भारी मोड़

लिया, जीव-दया और कल्याण की विचारधारा समाजवाद की विचारधारा में आविर्भूत हुई ।

इस प्रकार मानववाद और मानवतावाद में बाह्य और अन्त भेद हैं जो इसके प्रतिपादित रूप में अन्तर स्पष्ट करते हैं । यद्यपि दोनों विचारधाराओं में साम्य भी मिलता है किन्तु मूलभूत मान्यताएँ अलग अलग हैं । बौद्धिकता भावुकता को मान्यता नहीं देती और भाव, बुद्धि और तर्क को स्वीकार नहीं करता । मानवतावाद सर्वग्राह्य भावना है, उसमें बौद्धिकता की दृष्टि से उन विचारों को मान्यता दी जाती है जो मानव-कल्याण में बाधक नहीं होते । मानववादी विचारधारा सेवा-भाव, उदारता, सहज-बुद्धि को तथा उन तत्वों को श्रेयस्कर बताती है जो मानव-जीवन की विच्छिन्नता दूर करते हैं । मानवतावाद बाह्य तत्वों की अपेक्षा मद्गुणों का उन्मूलन और परिष्कार कर, बाह्य विकास के साथ आन्तरिक-विकास भी करता है ।

हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि सत्य क्या है, किन्तु जीवन निश्चित रूप से अस्तित्ववान् वस्तु है, इसलिए हमें जीवन-कल्याण के लिए सचेत रहना चाहिए । मानवतावाद की मान्यता है कि यह ससार ही हमारा जिया क्षेत्र है और मानवीयता की पूर्णता हमारा आदर्श है । इसके लिए नैतिक प्राधारों की रक्षा और विकास आवश्यक है, क्योंकि नैतिकता एक शाश्वत निरुपाधिक आवश्यकता है, उसके लिए कोई शर्त अथवा विशेष परिस्थितियाँ स्वीकार नहीं की जा सकती । साथ ही नैतिक उत्तरदायित्व की हमारी चेतना किसी भी अन्य अनुभव से सर्वथा भिन्न, चरम और स्वतः स्पष्ट अनुभव है । नैतिक रूप से सभी बौद्धिक प्राणियों में वर्तमान की भावना समान है । किन्तु नैतिक उत्तरदायित्व के पालन से विश्व में एकता और निकटता बढ़ जाती है ।

मानव-मूल्यों द्वारा मानवतावाद ससार का सुधार ही नहीं करना चाहता, उसे आदर्श भी बनाना चाहता है । यदि मानववादी व्यक्तित्व के विकास को ही जीवन का मुख्य ध्येय समझते हैं तो हमारे व्यक्तित्व को केवल शारीरिक समृद्धि, आर्थिक सुवर्द्धन, मानसिक शिक्षा अथवा सुवेदनशील अन्तःकरण तक ही सीमित नहीं किया जा सकता । हममें जितना ऊँचा उठने की सम्भावनाएँ हैं उतना ऊँचा हम तब तक नहीं उठ सकते जब तक आत्मा के गहरे स्रोतों में प्रेरणा ग्रहण न करें । मानवतावाद एक नियन्त्रित अनुशासनमय जीवन चाहता है, वह समग्रता एवं समस्वरता पर बल देता है । मानवतावाद भौतिक आवेगों और कामनाओं के उद्दाम वेग को नियन्त्रित करने की नैतिक इच्छा का सार है । मानव जीवन में नैतिक नियन्त्रण और प्रतिबन्ध शान्ति, सतोष, व्यवस्था और स्थायित्व के लिए होते हैं । ये मानव प्रगति का रोकने के लिए नहीं अपितु सतुलित, शिष्ट भावना द्वारा जीवन को गतिशीलता देते हैं ।

भारतीय मानवतावादी धारा

भारतीय चिन्तन और विचारधारा का प्रतिपाद्य सदैव ही समन्वयवादी रहा है और यही भावना भारतीय सस्कृति को पल्लवित करती रही है। यद्यपि भारत में अनेक धर्म और दर्शन विषयक परम्पराओं का जन्म हुआ तथापि इनके तीन मुख्य स्रोत माने जा सकते हैं—वैदिक, जैन और बौद्ध परम्परा। इन सभी परम्पराओं का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विकास द्वारा 'स्व' और 'पर' कल्याण रहा है और लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों पक्षों पर समान रूप से बल दिया गया है। किसी भी धर्म तथा दर्शन की व्याख्या करते समय हमारे सामने दो बातें आती हैं— 1 जीवन के प्रति दृष्टिकोण तथा 2 जीवन का व्यावहारिक रूप। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को साधारणतया दर्शनशास्त्र के अन्तर्गत लिया जाता है। यूरोप में धर्म और दर्शन के क्षेत्र भिन्न हैं किन्तु भारत में दर्शन को मुक्ति-दर्शन कहा गया है। इसमें भी वैयक्तिक जीवन-पद्धति और सामाजिक जीवन-पद्धति को ध्यान में रखा गया है, साथ ही जीवन के स्वरूप और लक्ष्य दोनों का विवेचन किया गया है।

वैदिक विचारधारा

भारतीय चिन्तन का प्राचीनतम रूप वेदों में उपलब्ध होता है। ज्ञान-स्वरूप होते हुए भी वेद, वेदान्तसूत्र की भाँति दार्शनिक ग्रन्थ ही नहीं हैं जिनमें केवल आध्यात्मिक चिन्तन का समावेश हो वरन् इनमें ज्ञान की भावना से लौकिक तथा अलौकिक सभी विषयों का वर्णन है। इनमें कर्म का उदात्त स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। धार्मिक आचरण, दायिक, बाह्यिक और मानसिक पवित्रता सभी के लिए नियम बताए गये हैं¹ जिनका लक्ष्य मानव के लिए परम-पद की प्राप्ति और विश्व-कल्याण है। वैदिक विचारधारा में यद्यपि देववाद तथा यज्ञ अनुष्ठान का विस्तृत विवेचन है, तथापि वैदिक साहित्य का एक उच्चतम नैतिक महारस भी है, जिसे न देवी विश्वास के अवलम्ब की अपेक्षा है, न धार्मिक निष्ठा की।²

वैदिक युग के मनीषियों और अलौकिक द्रष्टाओं की वाणी में हम धर्म की मूल प्रेरणाओं का स्फुरण मिलता है—धर्म का वह भव्य स्वरूप, जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक नैतिकता से सम्पन्न है। धर्म का उदात्त एवं व्यापक रूप मानवमात्र के शुभ का आकांक्षी है—

ध्रुवा भूमि पृथिवी धर्मणा धृताम्
शिवा स्योनामनु चरेम विश्वहा ।³

1 उमेश मिश्र—भारतीय-दर्शन, पृ० 28

2 प० रामगोविन्द त्रिवेदी—वैदिक-साहित्य, पृ० 45

3 अथ० वेद, 12 1

‘यह ध्रुव और अचल भूमि, यह पृथ्वी, जो धर्म द्वारा धारण की गई है, हम उस शिव सुख दायिनी भूमि पर विश्वान्त विचरण करें। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने धर्म का जीवन यात्रा के लिए उपयोगी बताते हुए कहा है ‘सुगा ऋतस्य पन्था’¹ धर्म का मार्ग सुख से गमन करने योग्य है। धर्म मानव को दुःख से मुक्त करता है।

मानवतावादी विचारधारा का प्रमुख आधार समभाव है। ऋग्वेद में इस अभिप्राय को एक व्यापक भावना के रूप में प्रतिपादित किया है, उसे जीवन-दर्शन का रूप दिया है, ‘तुम्हारी मन्त्रणा मे, सप्तितियो मे, विचारो मे और चिन्तन मे समानता हो, सद्भावना हो, वैषम्य और दुर्भावना न हो। तुम्हारे अभिप्रायो मे, तुम्हारे हृदयो (अथवा भावनाओं) मे और तुम्हारे मनो मे एकता की भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी सांघिक और सामुदायिक शक्ति का विकास हो सके।’² मनुष्य को अमृत पुत्र बताकर इस भावना को स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार सब समान हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है।³ यजुर्वेद में इस विचार को समस्त वर्णों के प्रति समानता और सामाजिक समन्वय में निहित मानते हुए कहा गया है, ‘भगवान् मुझे ऐसा बनाइए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात् सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर सकूँ।’⁴ सामाजिक वर्ण तथा वर्ग-वैषम्य को दूर करने का यह व्यापक विचार, सार्वभौमिक कल्याण और एक आदर्श सन्तुलित समाज की भव्य कल्पना का निर्माण करता है। इससे अधिक निरपेक्ष, साम्य, एकता की भावना और क्या हो सकती है। वर्तमान काल में जिस सामाजिक समता का उद्घोष किया गया क्या वेदों का यह विचार उसके मूल में नहीं है। वास्तव में इस कथन में एक बड़ी ही सन्तुलित एवं सौहार्दपूर्ण भावना व्यक्त की गई है।

समानता की भावना ही नहीं, शुक्ल यजुर्वेद संहिता में सर्वभूत सुहृद् भगवान् से मानव इस प्रकार स्व-पर-मित्रता के लिए प्रार्थना करता है, हे श्वेत ! सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सब प्राणियों को अपने नेत्रों से मित्र की दृष्टि देखूँ।⁵ इस कथन में मानव के मानसिक और कायिक कर्मों का, भावों का, एक सर्वभूत हित भावयुक्त सहज सौहार्द का व्यापक विचार

1 ऋ० वेद, 8/3/13

2 समानो मन्द्र सप्तिति सभानो

समान मन सहवित मेयाम्,

समानो व भाकूति समाना हृदयानि

समानमस्तु वो मनोयथाव सुवहासति । —ऋ० वेद, 10/191/3-4

3 ऋ० वेद, 5/59/6

4 यजुर्वेद, 26/2

5 शृ० य०, 36/18

मिलता है जो उदार व्यक्तित्व का चोतक है। मानव एक उच्चतम कामना करता है कि मैं सबको मैत्रीपूर्ण सुखकर एवं हितकर प्रिय दृष्टि से ही देखता हूँ और हम सब मानव मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। इतना ही नहीं, उसकी मान्यता है कि मैं समस्त मानवादि प्राणीवर्ग को आत्मवत् प्रिय मानूँ—केवल प्रिय ही नहीं, उनका हितकर, सुखकर भी बना रहूँ और वे भी मेरे प्रति ऐसी ही भावना रखें।

यह पारस्परिक मैत्री-भाव का प्रसार मानवतावाद का आधार है जो सर्व-हित की कामना करता है। मित्र की दृष्टि सर्वथा प्रिय-भाव युक्त, शांत एवं हितकर ही होती है, वह किसी भी प्राणी के प्रति घनिष्ट की भावना एवं ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखती। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, 'जीवों के प्रति प्रमादी मत बनो।' ¹ यह अहिंसा का व्यापक भाव है, क्योंकि प्रमाद के कारण (भसाव-घानी और असयम से) प्राणों का व्यपरोपण करना—किसी जीव को ठेस लगाना—हिंसा है। वास्तव में सबके प्रति हमारा मित्रभाव तभी सिद्ध हो सकता है, जब हमम कपट, विश्वासघात, घनिष्ट-घिस्तन, परार्थ-विघात, स्वार्थ-सम्पादन के दुर्गुण न हों।

इसी भाँति एक अन्य प्रार्थना में कहा गया है, 'समस्त विसाधो मे अवस्थित निखिल मानवादि प्राणी मेरे मित्र-हितकारी बने रहे और मैं भी उन सब का हितकर मित्र बना रहूँ।' ² जब हम सर्वत्र प्रथम सबके प्रति मित्र भाव रखने के लिए प्रयत्नशील बने रहेगे, तभी वे सब हमारे प्रति भी मित्रभाव रखने के लिए तैयार होंगे। इस प्रकार परस्पर मित्र भाव रखने से ही मानव सच्चा बनकर सर्वत्र सुखपूर्ण भाव का प्रसार कर सकता है। सद्भावना की कामना करते हुए कहा गया है—

'याश्च पश्यामि याश्च न तेषु मा सुमतिं कृषि।' ³

'भगवन् ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मैं मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे मैं उनको जानता हूँ भयवा नहीं, सद्भावना रख सकूँ।' यह मानव की सहज निश्चल परहित भावांशा है, वह सदाशयता का सर्वर्द्धन करने के लिए व्यग्र है। इसी सद्भावना प्रसार के लिए वैदिक मानव फिर कहता है, 'तत्कृणो ब्रह्म धो गृहे सज्जान पुरुषेभ्य' ⁴ आधो हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर सद्भावना का विस्तार हो।

1 ऋग्वेद, 8/1/7

2 ऋग्वेद, 19/5/6

3, बही, 17/2/7

4 बही, 3/30/4

वैदिककाल के इस मंत्री-प्रसार भाव के साथ सामाजिक उन्नति और आर्थिक सन्तुलन के लिए शोषण-वृत्ति की निन्दा की गई है। जो व्यक्ति किसी का अधिकार छीनता है, दूसरो की सहायता अन्न, धन से नहीं करता वह समाज के लिए वाछनीय नहीं है। इन उदारचेता मनुष्यों ने धन और परिग्रह के प्रति अद्भुत प्रलिप्सा की भावना का प्रचार किया है

‘मा गृध कस्य स्विद्वनम्’¹

किसी के धन के प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह किसी एक के पास स्थिर नहीं रहता।²

इतना ही नहीं, स्वार्थी व्यक्ति की भर्त्सना भी की गई है। जो स्वार्थी है, उसका धन उपजाना व्यर्थ है। इस प्रकार का स्वार्थपूर्ण उत्पादन ही उस व्यक्ति का सहार करता है, यह एक सत्य है।

इसलिए परिग्रह का आदर्श इस भावना में प्रस्तुत किया गया है •

‘शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सकिर।’³

सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, हजारों हाथों से बांट दो। सामाजिक-आर्थिक साम्य का इतना उदात्त भाव अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मनुष्य को परिश्रम से धन प्राप्त करना चाहिये और समाज में समान विभाजन होना चाहिये।

यदि मनुष्य धन का उपयोग अपने हित, अपने ही स्वार्थ-साधन के लिए करता है तो वह अनुचित और सामाजिक अन्याय है, इसलिये कहा गया है

‘नार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलाधो भवति केवलादी।’⁴

वर्षात् जो व्यक्ति धन को न धर्म में लगाता है, न अपने भित्र को देता है तथा जो अपनी ही उदर-पूर्ति में लगा रहता है, वह पापी है।

वेद ग्रन्थों में उपलब्ध अपरिग्रह और त्याग के इस उदात्त रूप एवं अकिंचनत्व को देखकर आधुनिक समाजवाद की नूतनता समाप्त हो जाती है। भारतीय चिन्तन धारा में आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक समृद्धि पर भी बल दिया गया है। इस विचार को पारस्परिक प्रेम की भावना द्वारा ही बढ़ावा देते हुए कहा गया है, ‘श्रेष्ठत्व को अधिष्ठित करते हुए सब लोग हार्दिक प्रेम सहित मिलकर रहो। कभी विलग नहीं होना, एक दूसरे को प्रसन्न रखकर और एक साथ मिलकर भारी बोझ को खींच ले चलो। परस्पर भीठे वचन बोलो और अपने प्रेमी जनो से मिलकर रहो।’⁵

1 यजुर्वेद—40/1

2 ऋ० वेद—10/117/5

3 अथ० वेद—3/24/5

4 ऋ० वेद—10/117/6

5 अथ० वेद, वेष्पनाद संहिता—5/19

मिलता है जो उदार व्यक्तित्व का द्योतक है। मानव एक उच्चतम कामना करता है कि मैं सबको मित्रपूर्ण सुखकर एवं हितकर प्रिय दृष्टि से ही देखता हूँ और हम सब मानव मित्र की दृष्टि से एवं हमारे को देखते हैं। इतना ही नहीं, उसरी मान्यता है कि मैं समस्त मानवादि प्राणीवर्म को आत्मवत् प्रिय मानूँ—वेवल प्रिय ही नहीं, उनका हितकर, सुखकर भी बना रहूँ और वे भी मेरे प्रति ऐसी ही भावना रखें।

यह पारस्परिक मित्री-भाव का प्रसार मानवतावाद का आधार है जो सर्व-हित की कामना करता है। मित्र की दृष्टि सर्वथा प्रिय-भाव युक्त, शान्त एवं हितकर ही होती है, वह किसी भी प्राणी के प्रति अनिष्ट की भावना एवं ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखती। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है, 'जीवों के प्रति प्रमादी मत बनो।' ¹ यह अहिंसा का व्यापक भाव है, क्योंकि प्रमाद के कारण (असावधानी और असमय से) प्राणों का व्यपरोपण करना—किसी जीव को ठेस लगाना—हिंसा है। वास्तव में सबके प्रति हमारा मित्रभाव तभी सिद्ध हो सकता है, जब हममें अपट, विश्वासघात, अनिष्ट चिन्तन, परार्थ विघात, स्वार्थ-सम्पादन के दुर्गुण न हों।

इसी भाँति एक अन्य प्रार्थना में कहा गया है, 'समस्त दिशामो में अवस्थित निखिल मानवादि प्राणी मेरे मित्र-हितकारी बने रहें और मैं भी उन सब का हितकर मित्र बना रहूँ।' ² जब हम सर्वत्र प्रथम सबके प्रति मित्र भाव रखने के लिए प्रयत्नशील बने रहेंगे, तभी वे सब हमारे प्रति भी मित्रभाव रखने के लिए तैयार होंगे। इस प्रकार परस्पर मित्र भाव रखने से ही मानव सच्चा बनकर सर्वत्र सुखपूर्ण भाव का प्रसार कर सकता है। सदभावना की कामना करते हुए कहा गया है—

'यादश्च पश्यामि यादश्च न तेषु मा सुमति कृधि।' ³

'भगवन् ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे मैं उनको जानता हूँ अथवा नहीं, सदभावना रख सकूँ।' यह मानव की सहज निश्चल परहित आकांक्षा है, वह सदाशयता का सबर्द्धन करने के लिए व्यग्र है। इसी सदभावना प्रसार के लिए वैदिक मानव फिर कहता है, 'तत्सृज्यो ब्रह्म वो गूहे सजान पुरुषेभ्य' ⁴ आओ हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर सदभावना का विस्तार हो।

1 अथर्ववेद, 8/1/7

2 अथर्ववेद, 19/5/6

3 वही, 17/2/7

4 वही, 3/30/4

वैदिककाल के इस मंत्री-प्रसार भाव के साथ सामाजिक उन्नति और आर्थिक सन्तुलन के लिए शोषण-वृत्ति की निन्दा की गई है। जो व्यक्ति किसी का अधिकार छीनता है, दूसरों की सहायता भन्न, धन से नहीं करता वह समाज के लिए वाछनीय नहीं है। इन उदारचेता मनुष्यों ने धन और परिग्रह के प्रति अद्भुत अतिप्सा की भावना का प्रचार किया है -

‘मा गृध कस्य स्विद्धनम्’¹

किसी के धन के प्रति सोभ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक के पाम स्थिर नहीं रहता।²

इतना ही नहीं, स्वार्थी व्यक्ति की भर्त्सना भी की गई है। जो स्वार्थी है, उसका भन्न उपजाना व्यर्थ है। इस प्रकार का स्वार्थपूर्ण उत्पादन ही उस व्यक्ति का महार करता है, यह एव सत्य है।

इसलिए परिग्रह का आदर्श इस भावना में प्रस्तुत किया गया है :

‘गतहस्तं समाहर सहस्रहस्त सकिर।’³

सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, हजारों हाथों से बांट दो। सामाजिक-आर्थिक साम्य का इतना उदात्त भाव अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मनुष्य को परिश्रम से धन प्राप्त करना चाहिये और समाज में समान विभाजन होना चाहिये।

यदि मनुष्य धन का उपयोग अपने हित, अपने ही स्वार्थ-साधन के लिए करता है तो वह अनुचित और सामाजिक अन्याय है, इसलिये कहा गया है :

‘नार्यमण पुष्यति नो सत्ताय केवलाद्यो भवति केवलादी।’⁴

अर्थात् जो व्यक्ति धन को न धर्म में लगाता है, न अपने मित्र को देता है तथा जो अपनी ही उदर-पूर्ति में लगा रहता है, वह पापी है।

वेद ग्रन्थों में उपलब्ध अपरिग्रह और त्याग के इस उदात्त रूप एव अकिंच-नत्व को देखकर आधुनिक समाजवाद की नूतनता समाप्त हो जाती है। भारतीय चिन्तन-धारा में आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ भौतिक समृद्धि पर भी बल दिया गया है। इस विचार की पारस्परिक प्रेम की भावना द्वारा ही बड़ावा देते हुए कहा गया है, ‘श्रेष्ठत्व को अधिकृत करते हुए सब लोग हार्दिक प्रेम सहित मिलकर रहो। कभी विलय नहीं होना, एक दूसरे को प्रसन्न रखकर और एक साथ मिलकर भारी बोझ को खींच से चलो। परस्पर मीठे वचन बोलो और अपने प्रेमी जनो से मिलकर रहो।’⁵

1 यजुर्वेद—40/1

2 ऋ० वेद—10/117/5

3 अथ० वेद—3/24/5

4 ऋ० वेद—10/117/6

5 अथ० वेद, वेपलाद संहिता—5/19

इस भावना में एक अष्टेष्ट और स्थायी समाज का आदर्श है, जिसमें वर्ग-वैषम्य, सघर्ष, वैमनस्य, हिंसा जैसे दुर्गुण नहीं हैं। जीवन-व्यवहार का सुन्दर रूप मानव कल्याण को प्रेरित करता रहता है, इसीलिए कहा गया है, 'मेरा मन कल्याणकारी सकल्प वाला हो।'¹ इस सकल्प को व्यापक रूप दिया गया है, 'मे, मनुष्य ही नहीं, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें।'² मानव अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करता है— 'यद् भद्र तन्न भ्रा सुब'³ भगवन्, जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त करा-इए। इतना ही नहीं, 'हे यजनीय देवगण।' हम कामों से भद्र सुनें और भ्रांतों से भद्र देखें।⁴ मन की भावना के परिष्कार के लिए प्रार्थना की गई है, 'भगवन्। प्रेरणा दीजिए कि हमारा मन भद्र मार्ग का ही अनुसरण करे।'⁵ जीवन दर्शन की दृष्टि कल्याण मार्ग को ही लक्ष्य माना गया है, 'भद्र या कल्याण-मार्ग पर चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें।'⁶

मनुष्य की व्यक्तिगत पवित्रता और सज्जनता के द्वारा ही मानव का मूल्यांकन होता है, क्योंकि ये गुण उसका मार्ग-दर्शन करते हैं तथा जीवन लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होते हैं।⁷ वेदों में दान, परित्राण, सेवा, प्रिय वादिता, हित-कामना, सत्यवादिता, स्वाध्याय, सन्तोष की आन्तरिक पवित्रता के लिए महत्त्वपूर्ण बताया गया है। यदि मनुष्य भय की भावना से ही दूसरों का कल्याण करता है तो यह पाशविकता का चिह्न है। सेवा और कर्तव्य की मानवीय भावना से प्रेरित होकर हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए।⁸ हमारे सारे कर्म कर्तव्यपरायणता की पवित्र भावना से युक्त होने चाहिए, वे अह, धोष, घृणा रहित होने चाहिए।

यही भावना हमें मानवतावाद की ओर उन्मुख करती है। समाजवादी विचार धारा भी वेदों में बड़े उत्कृष्ट रूप में मिलती है। अथर्ववेद में कहा गया है, 'तुम लोगों का पानी समान हो, तुम्हारा अन्न समान हो। तुम सबको समान बन्धन में बाँधता हूँ, तुम एक दूसरे के साथ सम्बन्धित रहो।'⁹ इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाज के मूल में समानता की भावना नैसर्गिक

1 यजुर्वेद .34/1

2 मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह ॥ —यजुर्वेद 36/18

3 वही, 30/3

4 वही, 25/21

5 ऋग्वेद—10/20/1

6 वही—10/37/6

7 Journal of Indian History Vol XII, p 724 (Dec 1963)

8 वही, पृ० 727

9 अथर्ववेद—5/19/6

है, इसमें प्रकृति ही सबसे बड़ी सहायक है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती ।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन की व्यवहार-पद्धति के प्रति वेद अत्यन्त सचेत रहे हैं । मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष में कल्याण की भावना प्रवाहित होती रहे, उनका ऐसा ही लक्ष्य था । वेद में लिखा है—‘हम एक साथ भोजन करें, एक साथ उठें-बैठें, परस्पर प्रेम करें जैसे गाय बछड़े से करती है, पुत्र पिता का अनुयायी बने, माता सहृदय बने, स्त्री पति से मिष्ट भाषण करे तथा भाई-भाई और बहनें परस्पर द्वेष न करें ।’¹ वैयक्तिक जीवन पद्धति का इससे श्रेष्ठ और कल्याणमय आदर्श और क्या हो सकता है । इसमें एक दूसरे की रक्षा के लिए भी प्रेरणा-सत्त्व उपलब्ध होते हैं—‘पुमान् पुमांसं परिपातु विदवत् ।’² एक दूसरे की रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य कर्तव्य है ।

इस प्रकार मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन लौकिक एवं भौतिक दृष्टि से वेदों का प्रमुख लक्ष्य था । उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को देवता तथा भौतिक शक्ति का रूप प्रदान कर मानव के हृदय में आस्था और आशा का मधार किया । इसी भावना को आधार बनाकर एक आदर्श समाज का निर्माण करने लिए मानव को प्रेरणा दी गई है, ‘हे मनुष्यो !’ जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से सम्पन्न सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, प्रेम से अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना में प्रेरित होकर एक साथ कार्य में प्रवृत्त होओ, एकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव बरतों ।’³

वेदों के अनुसार मानवता का आदर्श प्राप्त करने के लिए जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक विकास परमावश्यक है । यह नैतिक श्रेष्ठता ही मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करती है । आचार-विचार की पवित्रता न होने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती । मानव की पूर्णता नैतिकता में ही है । प्रेम, सहानुभूति, मित्रता तथा एकता के गुणों की साधना ही मानवता की स्थापना करती है ।⁴

वैदिक परम्परा में उपनिषदों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उपनिषद् आत्मा को ब्रह्म-रूप में प्रतिष्ठित करने वाला ज्ञान है, इसीलिए इन्हें ब्रह्म-

1 अथर्ववेद—3/30

2 ऋग्वेद—6/75/14

3 स गच्छेत् स वदयेत् स वो मनासि जानताम् ।

देवा भाग यथा पूर्वं स जानाना उपासते ॥—ऋग्वेद 10/191/2

4 Journal of Indian History, Vol XII, Part-III, p 728

विद्या भी कहा जाता है। आत्मा-परमात्मा का विशद विवेचन होने के कारण इसे मोक्ष विद्या तथा शान्ति विद्या भी बताया जाता है। उपनिषदों में मानवीय कल्याण का दार्शनिक विवेचन है। इनमें बताया गया है कि आत्म विद्या के प्रभाव से ही आत्मप्रत्यक्षानुभव की शक्ति मिलती है।

उपनिषदों में भौतिक आनन्द और आत्मिक आनन्द का भेद नैतिकता द्वारा स्पष्ट किया गया है। भौतिक सुख सासारिक कामनाओं की ही पूर्ति करते हैं। परन्तु मानव जीवन का लक्ष्य स्व-पर का कल्याण एवं शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। उपनिषदों में लिखा है कि जिनमें कपट, मिथ्या-व्यवहार और माया नहीं है, उन्हीं के लिए यह विशुद्ध ब्रह्मलोक है।¹ आत्मज्ञानी वह है जो सारे प्राणियों को अपने में और अपने को सबमें देखता है। ऐसे ज्ञानी के लिए सारे प्राणी अपने हैं, ऐसा एकत्व-दर्शी ही मोह और शोक से दूर होता है।² समस्त विकारों से छुटकारा पाने पर ही मानव विश्व-कल्याण की ओर बढ़ सकता है।

उपनिषदों का धर्म अन्तर्लक्ष्य और वर्ण-विद्वेष, भेद-भाव रहित था। दीर्घदर्शी ऋषियों ने यह अनुभव किया कि लौकिक अम्बुदय के बिना समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता एवं पारमार्थिक दृष्टि के बिना जीवन में सुख तथा शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही उनकी उत्कृष्ट मानवतावादी विचारधारा थी।

लोक-संग्रह तथा कर्म

वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का विवेचन गीता में किया गया है और लोक कल्याण तथा लोक-संग्रह का उपदेश दिया गया है। इस लोक-संग्रह का आधार 'कर्म' है। कर्मयोग में लोक-संग्रह का योग अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में लोक-संग्रह का सिद्धान्त व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किया गया वह अनुष्ठान है जिसका फल स्वयं उस व्यक्ति से निरपेक्ष रहता है। नैतिकता का सर्वश्रेष्ठ आधार आत्म-कल्याण है, परन्तु लोक-संग्रह का सिद्धान्त स्वार्थ-भावना से परे परमार्थ है।

साधारण धर्मों में लोक-संग्रह का अर्थ है, 'लोगों का संग्रह करना, उन्हें एकत्र और सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषण और नियमन करे कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमें आ जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेय-प्राप्ति के मार्ग में लगा दे।'³ इसका भाव यह भी निबलता है कि अज्ञान से स्वेच्छा से व्यवहार करने वाले

1. रामगोविन्द त्रिवेदी—बैदिक साहित्य, पृ० 186

2. वही, पृ० 184

3. बाल गंगाधर तिलक—गीता-वहस्य, पृ० 347

लोगों को ज्ञानवान बना कर सुस्थिति में एकत्र रखना और आत्मोन्नति के मार्ग में लगाना ।

गीता में प्रतिपादित लोक-संग्रह वेदों के लोक-संग्रह से भिन्न है क्योंकि वह भौतिक दृष्टिकोण से युक्त है । वेदों में उसका स्वरूप भौतिक समृद्धि, लौकिक कामनाओं की पूर्ति से सम्बद्ध है जिसमें धन प्राप्ति,¹ गौधो और धन्न की प्राप्ति के लिए प्रार्थना,² वनस्पतियों द्वारा लाभ,³ पृथ्वी द्वारा मणी, स्वर्ण, रत्न, अमित-वैभव की उपलब्धि,⁴ शत्रुओं के नाश⁵ की याचना की गई है । ऋग्वेद में एक स्थान पर इन्द्र की प्रार्थना करते हुए कहा गया है, 'धनन्त-गुण-सम्पन्न वे ही इन्द्र हमारे उद्देश्यों को सिद्ध करें, धन दें, बहुमुखी वृद्धि प्रदान करें और धन के साथ हमारे पास पधारें ।'⁶ इस प्रकार अनेक देवताओं की स्तुति लौकिक सम्पन्नता के लिए की गई है ।

वैदिक लोक संग्रह में जो आसक्ति है वह गीता में सम्पादित लोक-संग्रह में नहीं है । गीता का लोक संग्रहीक साधारण, लौकिक ऐषणा रखने वाला प्राणी नहीं है वह ज्ञानी और परमार्थी है । लोक-संग्रह का अर्थ सभी लोकों के कल्याण से है, ज्ञानी पुरुष समस्त सृष्टि के कल्याण की कामना करता है, यही उसका मानव कल्याण का मानवतावादी दृष्टिकोण है ।

लोक संग्रह ज्ञानयुक्त कर्म पर ही बल देता है । ज्ञानी पुरुषों के लिए यही उचित है कि वे लोगों में सदाचरण और शुद्ध बुद्धि का प्रसार करें तथा अपने कर्मों से सदाचरण की—निष्काम-बुद्धि से कर्मयोग की—प्रत्यक्ष शिक्षा दें । उन्हें कर्म नहीं छोड़ सकता, लोक-संग्रहार्थ उन्हें कर्म करना ही चाहिए । यदि ज्ञान से ज्ञानी परमेश्वर स्वरूप हो जाता है तो उसे वह कर्तव्य करना चाहिए जो परमेश्वर करता है, उसी की भांति उस निष्काम-बुद्धि से कर्मरत होना चाहिए । परमेश्वर उसी के माध्यम से ससार का कल्याण करता है । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर वह सब प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है । उसके मन में सर्वभूतानु-कम्पा आदि उदात्त वृत्तियाँ पूर्णतया जाग्रत होकर स्वभावतः लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं ।

गीता के अनुसार आत्म-कल्याण में ही समष्टि-कल्याण निहित है । वास्तव में लोक-संग्रह में ही अद्वैतवाद की यथार्थ भावना विद्यमान है । अतः ज्ञानी

1 ऋग्वेद—10/164/1

2 अथर्ववेद—12/1/1

3 वही—12/1/27

4 वही—12/1/44

5 वही—12/1/14

6 ऋग्वेद—1/5/3

पुरुष को विरक्तिवश ससार-त्याग की अपेक्षा सात्विक बुद्धि से कर्म-रत रहना श्रेयस्कर है। ज्ञानी पुरुष को जगत् के समस्त कर्म निष्काम-बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों के समक्ष सद्व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, यही मानवता का आदर्श है, क्योंकि आदर्श व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार को देख कर धर्म-अधर्म तथा कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है।

लोक-समूह के लिए गीता में कर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। गीता प्रकृति-प्रधान ग्रन्थ है, उसमें वैराग्य का प्रतिपादन होने पर भी निवृत्ति नहीं है। अर्जुन को कर्म का उपदेश मानव-मात्र को कर्म का उपदेश है। मनुष्य दुःख से निवृत्ति तथा सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। सभी मनुष्यों का ऐहिक परमोद्देश्य सुख ही है, अतः कर्म अनिवार्य है।

परोपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नम्रता, मित्रता आदि गुण मूल रूप में अपने ही दुःख के निवारणार्थ हैं। मनुष्य में स्वभाव से स्वार्थ के समान ही मूतदया, प्रेम, कृतज्ञता आदि सद्गुण रहते हैं। जब हमारे हृदय में करुणा का भाव जाग्रत होता है और उसमें दुःख अनुभव होता है, तब उस दुःख से मुक्त होने के लिए हम अन्य लोगों पर दया या परोपकार करते हैं। यही निष्काम कर्म का रूप है जो सब स्वार्थमूलक कर्मों की त्याज्य बताता है।¹

कर्म सासारिक प्रवृत्ति है, उसके निष्काम होने पर वह लोक-समूह का रूप ग्रहण करता है क्योंकि उसमें विशेष के प्रति आसक्ति नहीं होती, उसका रूप सामान्य होता है। आसक्ति मनुष्य को परिसीमित, सकीर्ण और हीन मनोवृत्ति का बनाती है और स्वार्थ रूप में बाधा बनकर उसकी नैसर्गिक उदात्त भावनाओं को विकसित नहीं होने देती। इसलिए मानव को विश्व-कल्याण के लिए स्वार्थ त्याग कर निष्काम एवं समदृष्टा होकर कर्म करना ही श्रेयस्कर है। उस स्थिति में वह 'स्व' और 'पर' की कुठाओं से विनिर्मुक्त हो जाता है। वह जो काम अपने लिए करता है, वह प्रच्छन्न रूप से समस्त ब्रह्मांड के लिए है और जो दूसरों के लिए करता है, वह भी अन्ततोगत्वा उसके अपने ही हित-साधन के लिए है। यह लोक-कल्याण अथवा मानवतावाद का श्रेष्ठ रूप है। इस प्रकार गीता की सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में लोक-समूह के लिए प्रवृत्त करना ही है। सुदृढताओं, परिसीमाओं, कुठाओं, मनोविकारों, नश्वर जटिलताओं और स्वार्थ से मुक्ति पाना ही इसका चरमोद्देश्य है।

नीतिशास्त्र का प्रतिपादक भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना है। कर्म कर्तव्य है, कर्तव्य धर्म है, धर्म नीति है और ये समस्त लोक-समूह है—लोक-कल्याण है। नीति की चरम कसौटी यही है कि मनुष्य समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ

कर्म करे । गीता के कर्मवाद का उद्देश्य यही है कि वह तात्त्विक दृष्टि से इस बात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र वा कर्तव्य क्या है ।¹

गीता महाभारत का ही एक अंग है । उसमें लोक-संग्रह, कर्मयोग, नीति-ज्ञान, समता-बुद्धि का व्यावहारिक रूप अत्यन्त भव्य रूप में उपलब्ध होता है, जो भारतीय मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट और विशद व्याख्या प्रस्तुत करता है । लोक-संग्रही सर्वात्मिय होकर साम्य-बुद्धि से सबके साथ समान बर्ताव करता है । यही भाव हमें बृहदारण्यक², ईशावास्य³ एवं कैवल्य उपनिषद्⁴ तथा मनुस्मृति⁵ में भी मिलता है । गीता में इस भाव का व्यापक रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—‘जब मैं प्राणीमात्र में हूँ और मुझ में सभी प्राणी हैं तब मैं अपने साथ जैसा बर्ताव करता हूँ वैसा ही अन्य प्राणियों के साथ भी मुझे करना चाहिए ।’⁶

उपनिषद् और गीता के साम्य-नीति युक्त इस विचार का समर्थन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, ‘जो पुरुष अपने समान ही दूसरे को मानता है और जिसने क्रोध को जीत लिया है, वह परलोक में सुख पाता है ।’⁷ इसी क्रम में व्यवहार का स्वरूप बताते हुए कहा गया है -

‘न तत्परस्य सन्दध्यात् प्रतिकूल यदात्मन ।

एष मक्षेपतो धर्म कामादभ्य प्रवर्तते ॥’⁸

मनुष्य ऐसा बर्ताव औरों के साथ भी न करे जो उसे स्वयं अपने प्रतिकूल, दुःखकारक जँचे । यही सब धर्म और नीतियों का सार है और शेष सभी व्यवहार लोक-भूलक हैं ।

जीवन के अस्तित्व और भविष्य का व्यावहारिक रूप अत्यन्त सरल और उदात्त रूप में अंकित किया गया है -

‘जीवित यः स्वयं चैच्छेत्कथं सो न्य प्रधातयेन् ।

यद्यदात्मनि चैच्छेन तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥’⁹

1 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक—गीता रहस्य, पृ० 26

2 बृह० उप०—2-4-14

3 ई० उ०—6

4 कैवल्य उपनिषद्—1 10

5 मनुस्मृति—12-19, 125

6 ‘सर्वभूतस्य मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईप्सते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥’ —गीता 6-29

7 ‘आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पुरुष ।

न्यस्तदण्डो जित क्रोधः स श्रेष्ठः सुखं मेयते ॥’

—महाभारत, अनुशासन पर्व, 113-6

8 महाभारत, अनुशासन पर्व, 113-6

9 महाभारत, शान्ति पर्व, 258-21

जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरे को कैसे मारेगा ? हम ऐसी इच्छा, भावना रखें कि जो हम चाहते हैं, वही और लोग भी चाहते हैं ।

हमें परस्पर 'निर्वैरि सर्वभूतेषु'¹ का भाव ही रखना चाहिए । हमें दुष्टों के साथ दुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । महाभारत में भी स्पष्ट कहा गया है, 'न पापे प्रति पापं स्यात्साधुरेव सदा भवेत्'² अर्थात् हमें पापी के साथ पापी ही नहीं हो जाना चाहिए, उनसे भी साधुता का व्यवहार करना चाहिए । वास्तव में वैर वैर से नष्ट नहीं होता, जब सब ही अपनी आत्मा के रूप हैं तो वैर, शत्रुता किससे किया जाय । दुष्ट और वैर का अन्त क्षमा और शान्ति से करना चाहिए । ईसाई धर्म में भी नैतिकता और व्यवहार का ऐसा ही रूप मिलता है । हजरत ईसा ने बाईबल में उपदेश देते हुए कहा है, 'तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर ।'³ भारतीय मंत्री-भावना, मानवीयता, दर्शन, धर्म के मूल में भी यही कल्याणकारी विचारधारा है ।

जैनधर्म में मानव-कल्याण

वैदिक परम्परा के विरोध में श्रमण परम्परा का उदय हुआ जो भारतीय चिन्तन-धारा में क्रान्ति लाई । वेदों के देववाद तथा कर्मकाण्ड के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य उनकी आज्ञाओं का पालन करना है । श्रमण परम्परा ने नैतिकता को महत्व देते हुए कहा है कि कर्तव्य-भक्तव्य का निर्णय आत्मा की निर्मलता, सत्य, अहिंसा आदि नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए । श्रमण परम्परानुसार मनुष्य अपने लिए स्वयं नैतिक नियमों का निर्माण करता है, सशोधन करता है और भले-बुरे परिणामों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है । आत्म शुद्धि के साथ ही साधन-शुद्धि तथा साध्य-शुद्धि भी आवश्यक है ।

इस परम्परा में एक और जीवन का लक्ष्य कामनाओं का परित्याग तथा आत्म-शुद्धि बना, दूसरी ओर अहिंसा, सत्य, तप आदि शुद्ध उपायों को अपनाना गया । इसमें चरित्र की श्रेष्ठता ही सर्वोपरि स्वीकार की गई । वर्ण-वैषम्य तथा वर्ण-वैषम्य को समाप्त कर इन्होंने समानाधिकार की स्थापना की । श्रमण-परम्परा में जैन और बौद्ध का स्थान प्रमुख है । इन्होंने चारित्रिक श्रेष्ठता, आचार-विचार की शुद्धता, अहिंसा, प्रीति तथा करुणा पर बल देते हुए विश्व-कल्याण की कामना की और मानव को दुःख से निवृत्ति का मार्ग बताकर, कैवल्य एवं निर्वाण की ओर उन्मुख करने के हेतु समन्वय, सहभाव, समानता तथा मैत्री का उपदेश दिया । श्रमण परम्परा में मानव ही नहीं, समस्त प्राणी

समान हैं, समस्त बाह्य-भेद निराधार है तथा मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य पवित्र साधनों द्वारा आत्म कल्याण के साथ विश्व-कल्याण है ।

जैन धर्म ने मूलतः प्राणियों की समानता एवं उत्थान के लिए प्रयत्न किया । इसके अनुसार जीवात्माओं में भी निश्चय समानता होने पर भी विविध प्रकार की विकृतियों के कारण विषमता आ जाती है । इस वैषम्य बुद्धि को दूर कर प्राणीमात्र के प्रति समता की बुद्धि स्थापित करना जैन धर्म का लक्ष्य है । इस समता का आधार है अहिंसा । कपायो से प्रेरित होकर दूसरा को मार, वचन, कर्म से पीड़ा देना हिंसा कहलाता है तथा इसके विपरीत भाव का नाम अहिंसा है ।

जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धान्त भी समतामूलक ही है । इसका अर्थ है दूसरे के दृष्टिकोण को उतना ही महत्व देना जितना स्वीय को दिया जाता है । तात्पर्य यह है कि अपनी अपनी अपेक्षा से सभी दृष्टिकोण किसी न किसी रूप में विचारणीय हैं और न्यूनाधिक रूप में ग्राह्य है ।

प्राणियों में विषमता कर्म-बन्धन के कारण है । व्यक्ति भले-बुरे कर्मों के फलस्वरूप आन्तरिक विषमता उत्पन्न करता और दुःख सुख का भागी बनता है, अतः आन्तरिक समता के पोषण में ही मानव कल्याण है । व्यावहारिक क्षेत्र में समत्व एवं परिग्रह से विषमता आती है । वस्तुओं का परिग्रह हिंसा आदि दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है, इसीलिए जैन धर्मण एवं श्रावकों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाँच व्रतों¹ का विधान है । इसके साथ ही साधन-भूत धर्म को तीन रूपों में विभक्त करते हुए कहा गया है, 'सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र'² ये तीनों मोक्ष के साधन हैं—मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक है ।

जैन दर्शन में अहिंसा को विश्व कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ तक कि सामायिक उसी की शुद्ध मानी गई जो हरी वनस्पति तथा अन्य प्राणियों पर समभाव रखता है ।³ जिस मनुष्य में हिंसा का पूर्ण-नाश हो जाता है वही पूज्य है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, 'हे गौतम ! जीव दया, सयम, मन, वचन, काया से शुद्ध ही मंगलमय धर्म है । इस प्रकार के धर्म में जिसका सदैव मन रहता है, वह पूज्य है ।'⁴

1 हिंसा नृतस्तेष्वग्रहपरिग्रहोभ्योविरतिर्वतम् ॥

—स्था० स्थान० 5 उ० 1 सू० 389

2 सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्ष माय ॥

—उत्त० ध० 28 पा० 30

3 जो सभी सम्बन्धु, तसेषु पावरेषु य ।

तस्स सामादच होइ, इह कँवलिचासिय ॥ —अनुयोगद्वार सुव

4 धम्मो मंगलमुक्किठ, अहिंसा सज्जो तवो ।

देवा वि ए नम सति जस्स धम्मो समा मणो ॥ —द० ध० 1 पा० 1

मानव मन के विकारों का नाश करने के लिए अठारह पापों का उल्लेख करते हुए कहा गया है, 'प्राणलेना, झूठ, चोरी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, कलक, चुगली, परस्पर कलह, अधर्म में आनन्द और कपट से बचना चाहिए।

सब को समदृष्टि से देखने पर ही मानव-कल्याण सम्भव है, 'हमें सबको, समस्त प्राणियों को, चाहे वे मित्र हो या शत्रु और किसी भी जाति के क्यों न हों, समान दृष्टि से देखना चाहिए।'¹ इसी ने भैरी भावना का प्रसार होगा, यही भाव हमारे वैषम्य को नष्ट करेगा।

सामायिक एवं प्रतिजन्मण के समय यही भावना व्यक्त की जाती है कि— 'मैं सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, सब प्राणियों से मेरी मित्रता है, किसी से मेरा वैर नहीं है।'² इस भावना द्वारा मानव का व्यक्तित्व ही अभिज्ञानी नहीं बनता बल्कि उसकी आस्था भी दृढ़ होती है। हमें प्रतिकूल व्यक्तियों से समभाव से व्यवहार करना चाहिए, विपरीत विचार वालों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और प्रतिकूल वातावरण में भी आत्म-संतुलन बनाये रखना चाहिए।

जैन धर्म में व्यक्ति का चरम सत्य परमार्थ है। वह आत्म-कल्याण पर बल देता है किन्तु परार्थ और समाज के हितों को भी आवश्यक मानता है। इसमें व्यक्ति की पर शोषण वृत्ति, पर-पोषण का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। मानव परहित और परोपकार के द्वारा आत्म-विकास और सद्भावना का प्रसार करता है।

ससार के सभी छोटे बड़े प्राणी जीवन एवं सुख की कामना करते हैं, इसलिए जब मानव स्वयं जीने की इच्छा करता है, मृत्यु से भयभीत होता है तो दूसरों के प्राण लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। जैन ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में उपदेश दिया गया है, 'हे गौतम! सब छोटे-बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं, क्योंकि जीवित रहना सबको प्रिय है, इसलिए निर्ग्रन्थ किसी का वध नहीं करते।'³ इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 'महापुरुष वही है जिसने ममता, ग्रहकार, मग, बह्व्यन मगको छोड़ दिया है, जो कीड़ी से कुजर तक प्राणीमात्र पर समभाव रखता है।'⁴ एक ग्रन्थ स्थान पर कहा गया है कि

1 समयाए समणो होई बभवेरेण वधणो ।

नारसेण च मुणी होइ तवेण होई तावसो । —उ० अ० 1 पा० 26

2 धार्येयि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खवतु ये ।

मित्ते में सव्व भूएणु, भैर मज्झ एव केणई ॥ —आवश्यक सूत्र

3 सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीवितं न मरिज्जितं ।

सन्धा पाणिबद्ध धोर, निम्नया वज्जयति च ॥ —द० अ० 6 पा० 11

4 निम्मो निरहकारो निसणो नव गारवो ।

समो च सव्व भूएणु, उसेणु चावरेणु च ॥ —उ० अ० 10 पा० 89

हमें समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए ।¹

सामाजिक समता की स्थापना करते हुए जैन धर्म में कहा गया है—
समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र कर्मानुसार होते हैं, जन्म से नहीं ।² अतः
किसी एक वर्ग का आधिपत्य समाज में नहीं होना चाहिए ।

जैन दर्शन में बताया गया कि मनुष्य अपने ही धर्म से सफलता प्राप्त कर
सकता है, मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करना ही कल्याणकारी है । ससार में
सभी मनुष्य समान हैं और सभी के लिए उत्थान का मार्ग खुला हुआ है ।
मनुष्य ससार में सत्य तथा आचार-विचार की शुद्धता से ही अपना शुभ प्राप्त
कर सकता है । वह अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी ।
इस प्रकार जैन दर्शन सर्वांगीण समता पर बल देता है, आचार में समता,
विचार में समता, प्रयत्न और फल में समता एवं समाज में समता, यह साम्य
रूप अन्त-बाह्य दोनों ही प्रकार से प्रतिपादित है ।³ हम समाज में किसी भी
प्राणी की उपेक्षा करके भागे नहीं बढ़ सकते । जैन दर्शन समन्वयवादी है ।
वह सबके पारस्परिक सहयोग द्वारा सामाजिक सतुल्य स्थापित कर विश्व-
कल्याण की कामना करता है ।

इस प्रकार जैन धर्म ने मनुष्य-जाति की एकता, प्राणीमात्र की समता,
‘स्व’ के विस्तार, समाज-कल्याण, नैतिक-सुवर्द्धन तथा आचार-विचार की
श्रेष्ठता पर बल दिया । साथ ही यह भी बताया कि समाज में वर्ग एवं वर्ण-
विभाजन सामाजिक सुविधाओं के लिए ही होना चाहिए, विषमता एवं भेद-
भाव उत्पन्न करने के लिए नहीं ।⁴

बौद्ध धर्म में मानव कल्याण की भावना

बौद्ध-धर्म धम्म-परम्परा की दूसरी शाखा है, जिसने अहिंसा, करुणा,
नैतिकता और मैत्री भाव के सिद्धान्तों द्वारा दार्शनिक प्रश्नों को महत्वहीन
बताकर नैतिकता एवं सदाचार पर बल दिया ।

भगवान् बुद्ध ने चार आर्य सत्य माने, जो इस प्रकार हैं⁵—

1 दुःख—ससार दुःखमय है ।

2 दुःख-समुदय—दुःख शाश्वत नहीं है, इस दुःख के कारणों का ज्ञान
होना चाहिए ।

1 सू० प्रप० म० 13 गा० 18

2 कम्मणा वषणो होइ, कम्मणा होइ चत्तिओ ।

कम्मणा वरसो होइ सुको हवइ कम्मणा ॥ —उ० म० 25 गा० 33

3 Dr Indra Chander Shastri—Jainism and Democracy, p 40

4 वही, पृ० 148, 155

5 उमेश मिश्र—भारतीय दर्शन, पृ० 136

3 दुःख निरोध—दुःख मिट सकता है, यह विश्वास होना चाहिए।

4 निरोध हेतु—दुःख अपने आप नहीं मिटेगा इसलिए इसका मार्ग जानना चाहिए।

इन चार आय सत्यों का ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक बुद्ध दुःख का नाश तथा व्यक्तिगत बुद्धत्व को प्राप्त कर विश्व को दुःख-निवृत्ति में सहायता करना लक्ष्य मानता था। प्राचीन काल में बुद्धत्व का आदर्श प्रत्येक जीव नहीं था, यह किसी-किसी उच्चाधिकारी का था किंतु भट्टंतवाद के विस्तार के साथ साथ बुद्धत्व का आदर्श व्याप्त हो गया।¹ वासना के उपजन्म से प्राप्त निर्वाण परमार्थ नहीं माना गया। जब अपना और दूसरो का दुःख समान प्रतीत होता है और अपनी सत्ता का बोध विश्वव्यापी हो जाता है, जब समस्त विश्व में अपनात्व आ जाता है, उस समय सबकी दुःख-निवृत्ति ही अपने दुःख की निवृत्ति में परिणत हो जाती है। इस प्रकार निर्वाण महानिर्वाण बन गया और बोधिसत्व की शर्चा आवश्यक बन गई।

बोधिसत्व शब्द का प्रयोग पालि निकायो में अनेक स्थल पर हुआ है जिस का अर्थ है बोधि के लिए यत्नशील प्राणी, किन्तु महायान सम्प्रदाय ने इसे एक विशेष महत्व तथा अर्थ दिया। 'महायान के अनुसार बोधिसत्व वह प्राणी है जो अपने व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त होने पर भी उसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक विश्व के अन्य सभी प्राणी मुक्त न हो जाएँ। वह पर-विमुक्ति के लिए आत्म विमुक्ति का उत्सर्ग करता है। अपनी मोक्ष की स्पृहा को पर-कल्याण के लिए छोड़ता है। आत्म विमुक्ति से सेवा उसके लिए बड़ी है। निर्वाण उसके लिए स्वार्थ है, क्षुद्र आदर्श है। पर-सत्ता के लिए, दूसरो को दुःख से विमुक्त करने के लिए, अपने परमार्थ का भी उत्सर्ग कर देना यही उसके लिए सत्य का महान मार्ग है—महायान है। वस्तुतः स्वार्थ के ऊपर परार्थ की प्रतिष्ठा ही महायान है बोधिसत्वों का मान है।'²

इस प्रकार विश्व कल्याण के लिए हीनयान के विपरीत महायान का आदर्श स्थापित हुआ। हीनयान शुभ-अशुभ दोनों वासनाओं को हेय मानना है। महायान अशुभ वासना—दुःख, राग-द्वेष, मोह, स्वार्थ—का त्याग कर करुणा, परोपकार, उदारता, प्रेम रूपी शुभ वासना के विकास पर बल देता है। हीनयान का लक्ष्य वैजातीय कल्याण है, इसे अर्हंत यान् भी कहा गया है। दूसरी ओर महायान के मतानुसार शुभ वासनाओं का उदय होने से बुद्ध योग्यता होने पर भी निर्वाण में प्रवेश नहीं करते। उनके मन में यह विचार उठता है कि जब तक ससार में असंख्य जीव कष्ट भोग रहे हैं, तब तक मैं अकेला सुखी

1 आचार्य नरेन्द्रदेव—बौद्ध धर्म-दर्शन पृ० 16

2 डा० भरतसिंह उपाध्याय—बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० 604-605

नही बन सकता। बोधिसत्त्व समस्त प्राणियों के दुःखों को अपना समझने हैं और उनके सुख और कल्याण के लिए अभियान प्रारम्भ करते हैं।¹ इस प्रकार बोधिसत्त्व अन्य प्राणियों की दुःख निवृत्ति के लिए एक महान् त्याग करता है। वह एक श्रेष्ठ मानवीय लक्ष्य के लिये अलौकिकता के प्राचीन आदर्श का त्याग कर देता है।² बोधिसत्त्व महाप्राणी है, वह महा परनिर्वाण के लिए प्रयत्न करता है। वह 'सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करने के लिए उद्योग करता है और व्यक्तिगत निर्वाण का निषेध कर पर-सेवा में रत रहता है।'³

महायान में अर्हन्त का आदर्श निर्वाण बताया गया है, परन्तु बोधिसत्त्व के लक्ष्य के सम्बन्ध में उसने सदा 'अनुनरा सम्यक् सम्बोधि' शब्द का प्रयोग किया है। निर्वाण से श्रेष्ठ बोधि की मान्यता महायान की है। 'बोधिसत्त्व बोधि के लिए प्रयत्नशील होता है और निर्वाण का निषेध करता है, क्योंकि दुःखपूर्ण ससार में जनसेवा करनी है, लोगों को दुःख-विमुक्त करना है।'⁴

बोधिसत्त्व में मानव-कल्याण के लिए, प्राणीमात्र को सुख पहुँचाने के लिए दृढ़ भावना है, वह इस शुभ की प्राप्ति के लिए सब कुछ सहने को तैयार है, 'मैं सबके दुःख का भार ग्रहण करता हूँ और मैं कदापि इस कार्य से निवृत्त न होऊँगा, न भागूँगा, न सन्नस्त होऊँगा, न भयभीत होऊँगा, मैं कदापि इस पथ से पीछे नहीं हटूँगा।'⁵ प्रतीत होता है इसने लोकसेवा और परानुकम्पा को ही जीवन का लक्ष्य तथा दुःख से निवृत्ति को सर्वोत्तम मार्ग माना।

पतञ्जलि के योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा⁶ के नियमित परिशीलन की उपयोगिता दिखाई गई है। बौद्ध-साहित्य में इसे ब्रह्म-विहारों का नाम दिया गया है।⁷ किन्तु महायान में करुणा का रूप योग-दर्शन से भिन्न है, वह महाकरुणा है। इसमें केवल अन्तराय व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है न ही यह जीवन-मुक्ति है तथा न ही इसमें सकीर्ण भावना है।

बौद्ध ब्रह्म विहार बताते हैं कि हमें जीवों के प्रति किस प्रकार सम्यक् व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्म विहारों की भावना करने वाला योगी सब

1 Hardayal—The Bodhisattava, Doctrine, p 17

2 वही, पृ० 17

3 डा० भरतसिंह उपाध्याय—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय-दर्शन, पृ० 605

4 वही पृ०, 606

5 'अहं च ॥ उपोपादानं उपाददामि । न निवर्त्ते, न पलायामि, सन्नत्तं नोत्तरस्यामि, न सर्वं त्यामि, न विमेषमि, न प्रत्युदावर्त्ते, न विवीदामि ।' —जिज्ञासा समुच्चय—भातिदेव, 16

6 मैत्री करुणा मुदिताउपेक्षाणि सुखं दुःखं पुण्यापुण्यं विषयाण्यभावनातश्चित्तं प्रसादनम्'

—योगदर्शन, समाधिपाद, सू० 33

7 आचार्य नरेन्द्रदेव—बौद्ध धर्म-दर्शन पृ० 17

प्राणियों के हित-सुख की कामना करता है, सबको सुखी देखकर ही सुख का अनुभव करता है। योग के अन्य परिकर्म केवल आत्म-हित के साधन हैं किन्तु ये चार ब्रह्म-विहार परहित के साधन हैं।¹

मंत्रो—जीवों के प्रति सुहृद्भाव की अभिव्यक्ति मंत्रो है। मंत्रो की प्रवृत्ति परहित साधन के लिए है। 'जीवों का उपकार, उनके सुख की कामना तथा द्वेष और द्रोह का परित्याग इसके लक्षण हैं।' 'मंत्रो का सीहादं तृष्णा-वश नहीं होता, किन्तु जीवों के हित साधन के लिए होता है।' 'मंत्रो का स्वभाव अद्वेष है और यह असोभ-युक्त होता है।'²

करुणा—करुणा दूसरों के प्रति सदाशयता उत्पन्न करती है और हम दूसरों के दुःख को दूर करना चाहते हैं, हमारा हृदय उनके दुःख को देखकर द्रवित हो उठता है। 'पराये दुःख को देखकर सत्पुरुषों के हृदय में जा कपन होता है, उसे 'करुणा' कहते हैं।'³ साधु-पुरुषों के हृदय में करुणा सहज ही जाग्रत हो जाती है और वे लोक-करुणा की ओर उन्मुख होते हैं। बोधिसत्व में स्वार्थमूला के करुणा, सहेतुकी करुणा से बढ़कर अहेतुकी महाकरुणा होती है। वह प्राणियों के उद्धार के लिए चल पड़ता है, इसमें न वह किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है, न ही पात्र को देखता है। यह एक प्रकार से भगवान का करुणामय रूप है।

मुदिता—इस भावना में बोधिसत्व दूसरों की सम्पन्न देखकर प्रसन्न होता है, वह ईर्ष्या, द्वेष नहीं करता। 'मुदिता' का लक्षण 'हर्ष' है। मुदिता-भावना में हर्ष का जो उत्पाद होता है उसका शान्त प्रवाह होता है। वह उद्वेग और क्षोभ से रहित होता है।⁴

उपेक्षा—यह जीवों के प्रति उनको कर्माधीन मानकर उदासीन भाव रखना है। 'उपेक्षा की भावना करने वाला योगी जीवों के प्रति समभाव रखता है, वह प्रिय-अप्रिय में कोई भेद नहीं करता।'⁵ वह सबको राग-द्वेष रहित समदर्पि से देखता है।

इन चारों ब्रह्म-विहारों से जीवों के प्रति कुशल-चित्त की चार प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, 'दूसरों का हित साधन करना, उनके दुःख का अपनयन करना उनकी सम्पन्न अवस्था देखकर प्रसन्न होना और सब प्राणियों के प्रति पक्षपात रहित और समदर्शी होना।'⁶

1 आचार्य नरेन्द्रदेव—बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० 94

2 वही, पृ० 94

3 वही, पृ० 95

4 वही, पृ० 95

5 वही, पृ० 95

6 वही, पृ० 97

बोध धर्म ने साधना मार्ग में तीन बातों को रखा है —1 शील, 2 समाधि और 3 प्रज्ञा। 'शील से अपाय (पाप) का अतिक्रम होता है, समाधि से काम धातु का और प्रज्ञा से सर्वभ्रम का समतिक्रम होता है।'¹ महिमा, सत्य, अस्तेय आदि नैतिक सदाचार शील के अन्तर्गत हैं। समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता, प्रज्ञा का अर्थ है वास्तविकता का साक्षात्कार।

इन समस्त आचार-विचार के गुणों से पूर्ण होकर ही व्यक्ति विश्व कल्याण कर सकता है। बुद्ध के मौलिक उपदेशों में आत्म-कल्याण और पर-कल्याण, आत्मार्थ और परार्थ, ध्यान और सेवा का उचित समीप मिलता है। वे भिक्षुओं को बहुजन हितार्थ, बहुजन कल्याणार्थ, लोक की अनुकम्पार्थ, चारों ओर घूमने की प्रेरणा देते हैं।² लोक-कल्याण के अपने उद्गारों को अभिव्यक्त करते वे कहते हैं, 'मुक्त अस्तिमासी पुरुष के लिए अकेले तर जाने से क्या लाभ ? मैं तो सर्वज्ञता को प्राप्त कर देवताओं सहित इस सारे लोक को साहेंगा।'³

लोक-कल्याण की अपरिमित भावना बोधिसत्त्वों में मूलरूप से व्याप्त है, उनकी कामना है कि मेरा कोई कुशल-मूल, पुण्य-मूल ऐसा न हो जो दूसरे प्राणियों का उपजीव्य न बने। वे अपने पुण्य कर्मों से प्राणीमात्र का कल्याण चाहते हैं। अपनी साधना का अपने लाभ के लिए, व्यक्ति प्रयत्न निर्वाण के लिए उपयोग करना उनकी काम्य नहीं है इसलिये वे कहते हैं, 'मैं परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करूँगा, जब तक कि विश्व के अन्य सब प्राणी विमुक्ति प्राप्त न कर लें।'⁴

बोधिसत्त्व मोक्ष नहीं चाहता। उसका लक्ष्य 'प्राणियों की विमुक्ति के लिए जो/धानन्द सागर उमड़ते हैं, वही पर्याप्त है, रमविहीन मोक्ष का क्या करना।'⁵

शील और साधना का इससे गहरा सम्बन्ध है कि बोधिसत्त्व मानव-कल्याण के लिए किस प्रकार भ्रमसर हो, यह आचार-विचार की श्रेष्ठता उत्पन्न करते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, 'किसी की निंदा

1 भाषार्थ नरैन्द्रदेव—बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० 19

2 'अथ भिक्षवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्ताय हिताय सुखाय देवमनुस्मान।' —विनय पिटक, महावग्ग

3 कि मे एवेन विण्णेन पुरित्तेन धाम दस्सिमा सम्बुत्त पापुणित्ता सन्धोस्स सदेवय।' —जातकटठ कथा—निदान कथा

4 संक्रावतारमूल 66/6

5 'मुच्यामानेषु सत्थेषु वे ते प्राणीयमाणरा' तरेव ननु क्याप्ति मौलेणारसिक्केन हिम् । —बोधिवर्षावतार 8/103

न करो, अहिंसा व्रत का पालन करो, सयम से रहो, मित भोजन करो, एवान्त मे वास करो तथा योग मे चित्त लगाओ ।¹

शील का समभाव के विकास और सार्वभौमिक कल्याण के सम्बन्ध में महत्व बताते हुए सयुक्त निकाय मे कहा गया है, 'जो मनुष्य शील मे प्रतिष्ठित है, समाधि और विपश्यना (प्रज्ञा) की भावना करता है, वह प्रज्ञावान् और कीर्त्यवान् भिक्षु इस तृष्णा जरा का नाश करता है ।² शील शासन की मूल-भित्ति, आधार है । इसलिए शील शासन का आदि है यही शासन की आदि-कल्याणता है । सर्वेषां से विपरीत शील ही है । कुशल (शुभ) मे चित्त की एकाग्रता समाधि है । यह शासन का मध्य है । प्रज्ञा, विपश्यना शासन का पर्यवसान है । 'यह प्रज्ञा इष्ट अनिष्ट मे तादि-भाव (सममत्त्व) का आह्वान करती है ।'³

द्वेष और क्षमा के त्याग और ग्रहण के सम्बन्ध मे शान्तिदेव कहते हैं, 'द्वेष के समान पाप नहीं है, क्षमा के समान उपपत्त्या नहीं है, अतएव, प्रयत्नपूर्वक तथा विविध उपायो से क्षमाशीलता का अभ्यास करना श्रेयस्कर है ।'⁴ बौद्ध-धर्म मे मानव-कल्याण पर सत्यानुभूति और सहानुभूति से विचार किया गया है । इससे सबके लिए करुणा और मंत्री की भावना है ।⁵ इस ध्येय की सिद्धि के लिए हमें अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि परहित साधन [] लिए हमारे आचरण का बड़ा महत्व है । हमारे आचरण का लक्ष्य श्रेष्ठ-कर्म, पर-पीडा हरण और पर सुख होना चाहिए । कर्म तथा सर्वहित की भावना से कहा गया है, 'हमें कोई ऐसा क्षुद्र आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि सुविज्ञ जन हमें दोष दें । हमें सदा यही भावना करनी चाहिये कि जगत् के समस्त प्राणी सुखी, सक्षेम तथा सानन्द रहें ।'⁶

बौद्धधर्म में प्रेम, सेवा, समता का अद्भुत रूप प्रस्तुत किया गया है । साधक इतना दृढ-संकल्प है कि वह इस दुःखरूप विश्व के समस्त प्राणियों को मुक्ति दिसवाकर ही स्वयं कुछ ग्रहण करेगा,⁷ अन्यथा उसे संतोष नहीं है । वह दुःख

1 धम्मपद—बुद्धवर्गो, 1-2

2 शीले पत्तिट्ठाय नरो सम्पयो चित्तं पम्पय भावय ।

आतापो निपको भिक्षु सो इमं विज्जये इय ।।। —सयुक्त निकाय । 1/13

3 आचार्य नरेन्द्रदेव—बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० 18

4 'न य द्वेष सम पाप न ष शान्ति सम उप ।

तस्यात् शान्ति प्रयत्नेय भावयेद् विविधं नये' ।। . बौध्धचर्यावतार, 6/2

5 Dr S N Dass Gupta—Philosophical Essays, p 260

6 सुधा निपाठ—मेत सुन

7, तिष्ठा समुच्चय 14/8

का अनुभव कर चुका है अतः वह प्राणीमात्र को दुःख से मुक्त कराना चाहता है।

वह सबको समान समझता है, 'जैसा मैं हूँ वैसे ही वे हैं और जैसे वे है वैसा ही मैं हूँ, ऐसा समझकर न किसी को मारे तथा न मारने को प्रेरित करे।' ¹ बोधिसत्त्व के हृदय में समस्त जीवों के प्रति असीम वात्सल्य है, 'एकमात्र गुणवान् पुत्र के ऊपर किसी श्रेष्ठ या गृहस्वामी का जैसा मज्जागत प्रेम होता है, महा कारुणिक बोधिसत्त्व का भी समस्त जीव-जगत् के ऊपर वैसा ही मज्जागत प्रेम होता है।' ² इतना ही नहीं वह इस प्रेम का, मुक्ति प्राप्ति का सबको अधिकारी मानते हैं, इसमें वर्ण, जाति, वर्ग का कोई बन्धन नहीं है, 'जन्म से कोई वृषल नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से वृषल होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्रह्मलोक की उपपत्ति में जाति बाधक नहीं हुई।' ³ 'वृद्धि सबको समान समझती है, वह अपनी सुविधाएँ देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। बोधिसत्त्व इसी प्रकार सबके सुख का कारण बनने की आकांक्षा रखता है, 'जिस प्रकार पृथ्वी, अग्नि आदि भौतिक वस्तुएँ सम्पूर्ण विश्व मंडल में बसे प्राणियों के सुख का कारण होती हैं, उसी प्रकार आकाश में नीचे रहने वाले सब प्राणियों का मैं उपजीव्य बनकर रहना चाहता हूँ, जब तक कि वे सब मुक्ति प्राप्त न कर लें।' ⁴

मानव जीवन का परमलक्ष्य सेवा होना चाहिए क्योंकि सेवा में एक अनिर्बचनीय, अद्भुत आनन्द है जो हृदय को अनन्त सुख सागर में डुबा कर भाव-विभोर कर डालता है। इसीलिए निर्वाण-मय के अनुगन्ता की भावना है— 'मैं भनायो का नाथ बनूँगा, यात्रियों का मैं सारथवाह बनूँगा, पार जाने की इच्छा करने वालों के लिए मैं नाव बनूँगा, मैं उनके लिए सेतु बनूँगा, घरनिया बनूँगा। दीपक चाहने वालों के लिए मैं दीपक बनूँगा, जिन्हें शय्या की आवश्यकता है उनके लिए मैं शय्या बनूँगा। जिनको दास की आवश्यकता है उनके लिए मैं दास भी बनूँगा। इस प्रकार मैं सब प्राणियों की सेवा करूँगा।' ⁵

5. मुक्त निपात—आनन्द मुक्त

1. शिला समुच्चय...16

2. मुक्त निपात—वृषल मुक्त

3. 'पुष्य्यादीनभूतानि निर्दोषाकाशवासिनाम् । सत्त्वानाम् प्रेमयाणं यथा योग्यानेकरूपा ।
एवमाकाशनिष्ठस्य सत्त्वघातोरेने कथा । भवेद्यमुपजीव्यो ह भवत्सर्वं न निवृत्ताः ।

—बोधिचर्याविवार, 1/20-21

4. अनायामहं दास सारथवाहश्चवाहिनाम् ।

पारेप्सुना च नौभूतं सेतुं सङ्गम एव च ।

दीपायितामहं दीपं शय्यां शय्यायितामहं ।

दायायितामहं दासीं ममेव सर्वदेहिनाम् ॥ —बोधिचर्याविवार 3/17-18

सेवा भाव के लिए उसमें गहन-व्यग्रता है, वह मानव जीवन का कोई पक्ष नहीं छोड़ना चाहता जिसमें सेवा न करे। यही उसके आनन्द का स्रोत है, उसकी कल्याण-कामना का आधार है और जीवन का उदात्त रूप है।

बौद्धधर्म में मानव जीवन का बड़ा महत्व है। उसका सैद्धान्तिक पक्ष जितना सबल है, व्यावहारिक उससे अधिक सज्जम है—उदात्त एवं भव्य है। शिक्षासमुच्चय में समाज का श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया गया है जिसमें मानवतावाद का सत्य रूप प्रतिपादित है और एक सौहार्दपूर्ण समाज का चित्रण है। हमारे जीवन में नैतिक, भौतिक, लौकिक और अलौकिक श्रेष्ठता होनी चाहिए। समाज में किसी प्रकार का भी दोषण नहीं होना चाहिए अन्यथा वह विकृत बन जाता है और मानव जीवन की सौम्यता एवं भव्यता नष्ट हो जाती है।

यदि हमें इस दुःखमय जगत को आनन्द रूप में परिवर्तित करना है तो इसको खण्ड-खण्ड करके, देश, जाति के अनेक भागों में विभाजित न कर एक अखण्ड प्राणीलोक के रूप में देखने तथा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुःख को मेरा दुःख, तेरा दुःख—इस प्रकार विच्छिन्न रूप में न देख कर एक अखण्ड रूप में देख कर ही उसका प्रतिकार करना होना, नहीं तो ससार में दुःख दूर नहीं होगा।

मोह मुग्ध होकर हम लोग अपने अपने सुख सचय की चेष्टा में एक दूसरे को दुःख देकर, घोर दुःख का सचय कर रहे हैं। सर्वत्र समान सुख हो, सर्वत्र समान पुष्टि हो, इस अभिन्न एवं एकात्म भाव के सर्वजन पर ही हम सार्व-भौमिक कल्याण की लक्ष्य-सिद्धि कर सकते हैं, एक भव्य और सुखद मानव-जीवन की आधारशिला रख सकते हैं तथा एक सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं।

भारतीय विश्व-कल्याण का समन्वयात्मक रूप

विश्व-प्रेम और विश्व-मंगल की कामना भारतीय चिन्तनधारा की मूल भावना है। आधुनिक काल में इसे मानवतावाद की संज्ञा प्रदान की गई किन्तु इससे पूर्व यह भावना आदर्श-मानव, विश्व-कल्याण, लोक-कल्याण, लोक-हित, वसुधैव कुटुम्बकम्, सार्वभौमिक एकता, सर्वात्मएक्य, पंचशील पालन, लोक-संग्रह, महाकक्षा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे कल्याण-परक शब्दा-वलियों में अभिव्यक्त होती रही। भारत में विश्व-परिवार की कल्पना या महामानव का विचार अनादिकाल से पोषित होता रहा है। निवृत्ति एवं प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही पक्षों ने सर्वकल्याण के लिए प्रयत्न किया और मानव-मान की मुक्ति तथा प्राणीमात्र के हित पर बल दिया और उसके लिए उपाय खोज निकाले तथा यह भी स्पष्ट किया कि अपार ज्ञान के साथ मनुष्य को हृदय का

विकास भी करना चाहिए । इनकी साधनात्मक प्रवृत्ति यह थी कि जगत की कल्याण-कामना ही सबसे बड़ी भगवत्सेवा है, अतः विश्व-हित-चिन्तन ही मानव का परम कर्तव्य है ।

अधोगामिनी आसुरी वृत्तियों से मनुष्य को अपनी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये मनुष्य का पतन करती हैं । 'स्व' की भावना से स्वार्थ, हिंसा, असत्य, सग्रह, प्रवृत्ति, अहंकार, भय, अधिकार-लिप्सा, विषमता, भोगपरायणता, द्वेष जैसे दुर्भावपूर्ण विकार मनुष्य की सर्वगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण की ओर ले जाते हैं । इसलिए मनुष्य में सद्गुण, सद्भाव और सदाचार होने चाहिए और उसे सात्विक वृत्ति का पोषण करना चाहिए, जिससे वह परार्थभाव, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, सेवाभाव, विनम्रता, समता और त्याग की ओर प्रवृत्त होता है और शाश्वत शांति एवं आत्मशान्ति प्राप्त करता है ।

वेदों की मान्यतानुसार समग्र ससार ऋत् नियन्त्रित है अर्थात् सत्य की धुरी पर प्रतिष्ठित है । ऋत् एक जीवन्त नैतिक आधार है जो समग्र ससार को संयोजित करता है तथा नैतिक नियमों, आचार-विचार एवं विधि-निषेध की स्थापना करता है । वैदिक काल में ऋत् की कल्पना, उपनिषद् काल में जीव-मुक्त का आदर्श, पुराण काल में अवतार की प्रतिष्ठा, बौद्धकाल में महायान द्वारा सम्यक सम्बुद्ध का आदर्श और सतकाल अथवा धार्मिक उत्प्रेरणा के युग में साक्षात् कृतधर्मा गुरु द्वारा शिष्य को नैतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने का उपदेश, इन सभी से एक बात स्पष्ट होती है कि वैदिक काल में सतकाल तक भारतीय चेतना एक ऐसे धर्म की कल्पना करती रही है जो सम्पूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के पश्चात् भी लोक-कल्याण के लिए प्रवृत्त रहा है ।

लोक-कल्याण के प्रति उनकी यह प्रवृत्ति किसी ऐसे फल या उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी जिसका फल उस वर्ग को ही प्राप्त हो । इस मानवता का आधार व्यक्ति की अपनी परिशुद्ध निष्ठा नहीं थी बल्कि परिशुद्ध व्यक्ति का मानव मात्र के लिए अपने समग्र कार्यों का विनियोग अभिप्रेत था । यही कारण है कि लोक-कल्याण के लिए किए गए समग्र कर्म उस व्यक्ति को अपने पन्नां ॥ नहीं वाँपते । भगवान् कृष्ण ने गीता में इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, 'हे पार्थ, मुझे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, तीनों लोकों में मैं वही भी, न कुछ पाना ही है जो मुझे पूर्व प्राप्त न हो तथापि मैं अनवरत कर्म में लगा हुआ हूँ ।'¹

1 'न मे पादास्ति कर्तव्यं त्रियु लोकेषु विचर ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं न एव च कर्माणि ॥' —गीता 3/22

अनासक्त का कर्म से यह ससर्ग ऋषि, भग्यक्-समबुद्ध, ग्रहंत, जिन, जीवनोन्मुक्त, गुरु-सत् और स्वयं (भगवान्) सभी के लिए भारतीय चिन्तन में आवश्यक एवं काम्य रहा है। इस विधान का कर्ता सर्वथा पूत-हृदय होता है किन्तु उसने फल का भोक्ता समाज है।

तांत्रिक साहित्य में एक स्थान पर लिखा है कि ससार का प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्तव्य की ओर दौड़ रहा है। उसे दूसरे की मनोवृत्ति को अपने की कोई चिन्ता नहीं है, किन्तु जो व्यक्ति ससार के समग्र मतो को विनष्ट कर, भैरवी भाव से सर्वथा समाविष्ट हो जाता है, उसके लिए लोभ-कर्तव्य में प्रवृत्त होना ही एकमात्र मार्ग है।¹

अतः जब मानव का 'स्व' अत्यन्त व्यापक होकर प्राणीमात्र में व्याप्त हो जाता है तब उसे सर्वत्र एकात्मभाव के दर्शन होते हैं और अखिल विश्व का सुख और हित उसका अपना सुख और हित बन जाता है। जगत् व लघु विशाल समस्त प्राणियों में आत्मानुभूति करके सबको सुख पहुँचाने की सज्ज घेष्टा करने वाला मानव ही मानवतावादी है, सार्वभौमिक कल्याण का आकांक्षी है।

मानवतावाद के पक्ष

मानवतावाद का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, सार्वभौमिकता के गुण के कारण इसकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में नैतिकता, धर्मपरता, दार्शनिकता एवं सामाजिकता प्रमुख अंग हैं जो उसके मानवतावादी स्वरूप का सृजन करते हैं, हम यहाँ संक्षेप में उन्हीं पर विचार करेंगे।

नैतिक-पक्ष

मानवतावादी नीतिशास्त्र का लक्ष्य, विचार तथा कर्म की दृष्टि से मानव-कल्याण तथा गौरव सर्वार्थ के लिए रुचि-प्रदर्शन है।² इसका यथार्थ रूप मानव मात्र की सेवा के रूप में मिलता है। जर्मन दार्शनिक काट मानवता के लिए मानवीयता को साध्य बनाने पर बल देते हैं। मानवीयता को साधन बनाने से इसका महत्व ही क्षीण नहीं होता इसका औदात्य भी क्षीण हो जाता

- 1 'स्व कर्तव्य किमपि कलपत्येक एव प्रयत्ना ।
नो पारक्य प्रतिपद्यते काचन स्वात्मवृत्तिम् ।
यस्तु ध्वस्तारिवलमय यतो भैरवी भाव पूर्णं,
इत्य सस्म स्फुरतमिदं लोक कर्तव्यमात्म ॥'

—महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज—भारतीय सत्त्वृति और साधना, पृ० 232 ।

- 2 Corlis Lamont—Humanism As A Philosophy, p 273

है ।¹ मानवता विषयक यूनानी दृष्टिकोण भी नैतिक ही अधिक था,² क्योंकि यह आदर्श-मानव के स्वरूप-निर्माण में अधिक सहायक है ।

मानव का व्यावहारिक जीवन समाज से सम्बद्ध है इसलिए उसका अस्तित्व नैतिक-मूल्यों के अस्तित्व से सम्बन्धित है । इस विचार से नैतिक अनुभव मानवीय समाज की एक सार्वभौम विशेषता है, इसलिए मानवतावादी नैतिक मूल्यों तथा इनसे सम्बन्धित समस्याओं को अधिक महत्व देते रहे हैं । मनुष्य की नैतिकता तथा धार्मिक खोज जीवन-विवेक की खोज है । विवेक तथा नैतिकता द्वारा चरम आदर्श की उपलब्धि के सम्बन्ध में डा० देवराज लिखते हैं—आचारशास्त्र के इतिहास में चरम आदर्श या मूल्य से सम्बन्धित हम अनेक धारणाएँ पाते हैं, जैसे सुख, पूर्णत्व, आत्म-साम, नियम-पालन तथा ईश्वरीय अनुशासन का अनुसरण आदि । इसी सदर्भ में तीन बातें हमारे सम्मुख आती हैं, प्रथम, चरम आदर्श अथवा मूल्यग्राह्यता, द्वितीय, नैतिक मूल्यांकन के मापदण्डों का सामंजस्य और तृतीय, व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध ।³ इनसे व्यक्ति अपने आन्तरिक विकास द्वारा समस्त मानव समाज से सम्बन्ध स्थापित कर जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है ।

मानवतावादी भावना से पोषित आदर्श-व्यक्ति परहित चिन्तन करता हुआ उच्चतम नैतिकता द्वारा व्यक्ति और समाज को एकाकार कर देना चाहता है । ऐसे आदर्श पुरुष के विभिन्न देशों तथा युगों के विचारकों ने विभिन्न चित्र खींचे हैं । प्लेटो का 'दार्शनिक शासक', अरस्तू का 'मनस्वी व्यक्ति', स्टोइको का 'विवेकी पुरुष', गीता का 'स्थित प्रज्ञ', बौद्धों का 'बोधिसत्त्व', इसाईयों का 'संत', नीत्शे का 'अतिमानव' ये सब आदर्श पुरुष की विभिन्न कल्पनाएँ हैं ।⁴ किन्तु इन सबका लक्ष्य एक ही है नैतिक तथा धार्मिक व्यवहार के सार्वभौमिक नियमों की स्थापना और प्रसार करना । इसीलिए इनके उपदेशों का महत्व चिरतन और सार्वभौम है ।

जीवन के प्रति नैतिक दृष्टिकोण का विकास आन्तरिक गुणों के विकास से होता है, जो मनुष्य के व्यापक चरित्र तथा महान अनुभूति से उद्भूत होते हैं और मानव-जीवन को सुखपूर्ण बनाते हैं ।⁵ साथ ही इनका महत्व हृदय-परिवर्तन और वृत्ति-परिष्कार की दृष्टि से भी है जो मानवतावाद के प्रग हैं । मानवतावाद की सृजनात्मक प्रवृत्ति होने के कारण वह ओदात्य-भाव के लिए

1. W. G De Burgh—From Morality to Religion, p. 65

2. S Radhakrishnan—An Idealist View of Life, p 64

3 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 294

4. वही, पृ० 297

5. Walter Lippmann—A Preface to Morals, p. 227

सेवा के लिए प्रेरित करती है। डा० राधकृष्णन के विचार से ईश्वर-विहीन धर्म सुस्थिर नहीं होता।¹ धर्म ईश्वर की उपासना है और यह उपासना केवल न्याय, दया, दानशीलता और बन्धुत्व से ही होती है।² जिस प्रकार से दर्शन का साध्य सत्य है, उसी भाँति धर्म अनुशासन और पवित्रता में विश्वास करता है।³

सर जेम्स फ्रेजर के अनुसार धर्म उन शक्तियों को प्रसन्न करने की शक्ति है जिनके बारे में यह विश्वास रहता है कि वे मनुष्य से ऊँची हैं और मनुष्य तथा प्रकृति का नियन्त्रण करती हैं।⁴ इस प्रकार जीवन का धार्मिक या आध्यात्मिक सत्य मानव जीवन की उच्चतम सम्भावना है।⁵ उपनिषदों में उस परम तत्त्व को 'नेति-नेति' कहकर अनिर्वचनीय बताया गया है।⁶ इसी भावना से प्रेरित होकर मनुष्य की वे संवेदनाएँ एवं प्रतीतियाँ, जिनका प्रत्यक्ष जीवन से सम्बन्ध नहीं होता, अवचेतन में प्रविष्ट हो जाती हैं तथा किसी विशेष संवेदना की किसी विशेष परिस्थिति में अन्तःचेतना से टकरा जाती हैं जिसका सम्बन्ध मनुष्य के सम्पूर्ण चेतना-मूलक जीवन तथा अनुभूति से होता है जिसमें समग्र विश्व के साथ तादात्म्य हो जाता है।

धर्म की विश्व-तादात्म्यता के सम्बन्ध में बरट्रेड रसेल कहते हैं कि धर्म विश्व-तादात्म्य से अपनी शक्तियाँ ग्रहण करता है। इससे पूर्व यह ऐक्य ईश्वर की धारणा में था, जो प्रेम का रूप है। रुढ़ि और परम्परा के कारण इस रूप के विकृत होने पर मानव ने सार्वभौमिक प्रेम द्वारा समानता की स्थापना की। 'धर्म इस एकता की स्वार्थ त्याग द्वारा विकसित करने के लिए मार्ग ढूँढता है'। श्री रसेल के मत में धर्म सार्वभौमिक प्रेम, एकता, समानता, पर-हित का पोषक है।⁷ श्री रसेल धर्म का व्यापक महत्त्व मानते हैं, धर्म के मूल तत्त्व का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, 'धर्म का सार' अपने जीवन की सकीर्णता को अपरिमित में तिरोहित कर देना ही है। मनुष्य की दो प्रकृतियों में से पशु-वृत्ति स्वार्थपूर्ण होने से स्व-कल्याण चाहती है जबकि देवत्व की भावना विश्व से सम्बद्ध होकर सबका कल्याण चाहती है। विश्व के साथ ऐक्य में ही आत्मा मुक्ति

1 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life, p 72

2 T M P Mahadevan (Ed)—A Seminar on Saints, p 441-442

3 वही, पृ० 442

4 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 331

5 वही, पृ० 332

6 बृहदारण्यक उपनिषद्—3/8

7 Egner & Denonn (Eds)—The Basic Writings of Bertrand Russell, p 574-575

अनुभव करनी है।¹ यह एकता विचार में ज्ञान, अनुभूति में प्रेम और इच्छा में सेवा द्वारा परिलक्षित होती है। इस प्रकार जीवन में असीम की सिद्धि, स्वतन्त्र भावना और प्राणीमात्र से एका के अभाव में धर्म का लक्ष्य पूरा नहीं होता और न मानव की धार्मिक भावना ही पूरी होती है।

धर्म मानवतावाद का अपरिहार्य अंग तथा उसका सृजन-तत्त्व है। सभी धर्मों ने विश्व-जीवन की स्वीकृति द्वारा सेवा-परायणता और सद्भावना की प्रेरणा को प्रोत्साहित किया है और विश्व-बन्धुत्व की भावना को उसके मूल में रखा है। ईश्वरीय प्रेम मानव-मानव को एकता में बांधता है।² धर्म मानव प्रेम तथा हृदय की पवित्रता पर बल देता है। विश्व-जीवन को समझना और एक ही चेतन्य को सर्वत्र देखना ही धर्म है। हम जिस जगत् में रहते हैं, उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। धर्म कर्त्तव्य बोध है जो हमें सदैव कर्मेशील रखता है। यह इस सृष्टि की व्याख्या मूलगत व्यापक एकता के सदर्भ में करता है ताकि मानवता अपने कल्याण को प्राप्त कर द्वन्द्वात्मक भेद-बुद्धि के ध्वसात्मक हाथों से बच जाए। धर्म का लक्ष्य है मानवता को विषमताओं, घनाचार एवं सघर्षों से मुक्त करना और उचित जीवन-यापन का मार्ग बताना। महाभारत में तुलाधार जाजले को धर्म-तत्त्व बतलाते हुए कहते हैं, 'हे जाजले ! उसी ने धर्म को जाना है, जो कर्म से, मन से और वाणी से सबका हित करने में लगा हुआ है और जो सभी का निरर्थक स्नेही है।'³

इसने हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि धर्म ने मानव-जीवन की विषमताओं को दूर करने के साधन बताए हैं। इसने बौद्धिक जिज्ञासा की अपेक्षा व्यावहारिक आवश्यकता को अधिक भट्ठव दिया है। यह वास्तव में अहंवादी, सक्तीर्ण और स्वार्थपरक न होकर अध्यात्मवादी, व्यापक एवं परायणमूलक है—यद्यपि यह समाज की बाँटनीय जीवन से अवगत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है और इसीलिए यह अनुपम को पूर्वाग्रहों, सक्तीर्णताओं, अन्धविश्वासों तथा धादम्बरों से बचने का उपदेश देता है।

दार्शनिक-पक्ष

दार्शन मानव के सांस्कृतिक जीवन को केन्द्रित करता है तथा उसे ऐसे ज्ञान, अनुभव और व्यवस्था की प्राप्ति में सहायता करता है जो जीवन को

1. Egner & Denonn (Eds) The Basic Writing of Bertrand Russell, p 575
2. A Campbell Garnett—The Moral Nature of Man, p 262.
3. सर्वेण यः सुहृन्निष्ठः सर्वेषां च हिते रतः ।
धर्मज्ञा ममज्ञा वाचा स धर्मं वेद जाजले ॥ —महाभारत द्वाविपुत्र 261/9

समरूपता एवं सन्तुलन द्वारा अनन्त आनन्द प्रदान करती है। इस प्रकार 'दर्शन का कार्य मनुष्य की उन विद्याओं का अनुचिन्तन करना है जिन्हें वह स्वयं अपने लिए महत्त्वपूर्ण मानता है तथा जो उसके जीवन को संस्तुत बनाती हैं। जीवन की यह प्रतिष्ठा, जिन्हें हम स्वयं में मूल्यवान मानते हैं और जिनकी कामना स्वयं उन्हीं के लिए करते हैं, हमारे जीवन के चरम-मूल्यों का निर्माण करती हैं।'¹

डा० राधाकृष्णन के विचार से मानव-स्वभाव में एक आन्तरिक इच्छा होती है जो उस विभिन्न दृष्टि से किसी ऐसी वस्तु की खोज के लिए विवश करती है, जिस वह स्वयं पूर्ण रूप में नहीं समझता, यद्यपि उसकी पारणा होती है कि यह सर्वोपरि सत्ता है। जब तक मानव इस सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता, वह सुखी नहीं हो सकता।² इस प्रकार वह ज्ञान-संवर्द्धन तथा विवेक द्वारा पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। मानवतावाद जीवन-चिन्तन मध्यस्थी सहजज्ञान का प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है,³ ज्ञान, भेद-भाव रहित होता है, उसमें समरूपता होती है और ज्ञान प्राप्त होने पर मानव समदर्शी बन जाता है तथा सत्य उसका मार्गदर्शक बन जाता है। इस प्रकार दर्शन मानव-जीवन से अनुस्यूत है, उसे जीवन में पृथक् नहीं किया जा सकता।⁴ वास्तव में दर्शन का काम उन विरोधों तथा असंगतियों को दूर करना है जो मानव जीवन में विभिन्न विज्ञानों, कलाओं, पद्धतियों तथा मान्यताओं से उठ खड़ी होती हैं। दर्शन मानव-जीवन में समन्वय लाता है। मानवतावाद दर्शन द्वारा उपलब्ध मूल्यों की मानव-जीवन के लिए उपयोगिता देखता है, उसका परीक्षण व्यवहार द्वारा करता है और उन्हीं को सत्य मानता है जो उसकी बसोटी पर खरे सिद्ध होते हैं, यही मूल्य मानव-व्यवहार, मानवीय प्रयोजनों के लिए अर्थ-वान होते हैं। रसेल कहते हैं, 'ज्ञान श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शक है।'⁵

'ज्ञान हमें प्रदीप्त करता है और आन्तरिक तत्व की अनुभूति में सहायता देता है। यह एक शक्ति है, एक ज्योति है जो हमें सत्य के अधिक निकट ले आती है और असत्य का आवरण हटा देती है। जीवन को अनुस्यूत करने वाला ज्ञान ही श्रेष्ठ है,⁶ यही मानव जीवन को विवेक सम्पन्न बनाता है। जीवन में विद्यमान मानवीयता को विकसित करने में विवेक विरोधी-कर्म,

1 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 29-30

2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, (धनु०) डा० शानकरी दरबार, आध्यात्मिक सहाय, पृ० 12

3 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man p 49

4 बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृ० 3

5 Egner & Denonn (Eds)—The Basic Writing of Bertrand Russell, p 372

6 Rudolf Euchen—Main Currents of Modern Thought, p 75

सम्बन्ध तथा विश्वास का त्याग करना अनिवार्य है। मानवता की स्थापना के लिए ज्ञान की महत्ता बताते हुए मोसेस हेदास कहते हैं, 'ज्ञान मनुष्य और प्रकृति में विरोध उत्पन्न करने वाला नहीं है अपितु यह मानव-जाति को ध्वसात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है और मनुष्य में विश्वास तथा आस्था उत्पन्न करता है।'² ज्ञान प्राप्ति का परम्परागत एव धर्म प्रचलित साधन रहस्योद्घाटन है और वैज्ञानिक प्रणाली अधुनातन है।² दर्शन रहस्योद्घाटन के अधिक निकट है क्योंकि वह प्रज्ञा द्वारा कार्य करता है,³ रहस्यवादियों ने इसे ही ग्रहण किया था। साधना द्वारा ये अनुभूतियाँ सहज और मानवीय होने से प्राप्त होती हैं।

उपनिषदों में उपदेश दिया गया है, 'अपन को जानो', आत्मान विद्धि का सध्य है, हम जीवन की सम्भावनाओं को जानें। आत्मज्ञान का उचित धर्म है उन समस्त आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक और सौन्दर्य मूलक सम्भावनाओं को जानना जो मानव-जीवन में यथायं बनाई जा सकती है। ज्ञान के सम्बन्ध में एक चीनी विचारक न लिखा है, 'जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मूल्यों का दृष्टिकोण है, न कि तथ्यों का।⁴ स्पष्ट ही दर्शन और ज्ञान द्वारा हमारी रचि मानव-मूल्यों में होनी चाहिए जिनकी अभिव्यक्ति का माध्यम जीवन है।

ज्ञान मानव का व्यक्तित्व विस्तार करता है। हमारे जीवन की सार्थकता एक ऐसे आदर्श के लिए प्रयत्न करने में है जो हमारी नैतिक प्रतीति एव रहस्यात्मक भावनाओं को एकता में विरोध है। यही मानव के शाश्वत आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करता है।⁵ इस आध्यात्मिक जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं—1. मार्गदक्षिण प्रेम की नैतिक धारणा और 2. आत्मसाक्षात्कार की आध्यात्मिक धारणा। प्रथम में समानता का, समदर्शिता का भाव प्रमुख है और दूसरी में आत्मज्ञान का।

दर्शन का सत्र अन्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है वह बाह्य सत्ता में भी सम्बन्धित है। 'यह मानव-जीवन का मार्गदर्शन और उसका सहायक है, जिसमें मानव अनवरत रूप से सत्य की समझने का प्रयत्न करता रहता है तथा अपने अवसाद, क्रन्दन, निराशा के अमह्य क्षणों में व्यग्रता में सत्य की ओर

1. Moses Hadas—Humanism The Greek Ideal and its Survival, p XI-XII
2. Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 229
3. वही, पृ० 234
4. Lin Yutang—The Wisdom of China, p 14
5. Aldous Huxley—The Perennial Philosophy, p 116

प्राकृष्ट होता है ताकि सत्य ज्ञान प्राप्त करके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति संचित कर सके।¹

लोक से परलोक तक एक ही सत्य का संचरण है, सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, इसलिए जिस पवित्रता की कल्पना अतीन्द्रिय सत्य में की जाती है, उसी की स्थापना पृथ्वी पर मानव-कल्याण तथा विश्व-मंगल के लिए करनी चाहिए। दर्शन जीवन का भावात्मक, बौद्धिक और प्राध्यात्मिक सबल है, वह मानव को कर्तव्य और अचिर्य का बोध हो नहीं कराता वरन् उसको सर्वोच्च वाछनीय ध्येय से भी परिचित कराता है।

इस प्रकार दर्शन का ध्येय वैयक्तिक न होकर सार्वभौमिक है तथा मानवता की आधारशिला है।

सामाजिक-पक्ष

सामाजिक कल्याण के लिए मानवतावाद एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है कि मानवमान का कल्याण ही उसका सर्वोच्च लक्ष्य है और इसके लिए समाज में अपेक्षित वातावरण का निर्माण होना आवश्यक है। सौहार्द एवं सहयोग मानव को इस ओर प्रेरित करते हैं जिसके लिए आत्मोत्सर्ग, सहिष्णुता, निस्वार्थता, निरपेक्षता अपेक्षित हैं। पारस्परिक सुख तथा कल्याण के लिए कार्य करने वाला समाज स्वार्थ-रहित व्यक्तियों के समाज से सुखी तथा समृद्ध होता है और वह अपने समस्त आवश्यक साधनों को भी जुटा लेता है। इससे वह समाज सुख, शांति की ओर अद्विराम गति से बढ़ता रहता है। मानवतावाद के सामाजिक पक्ष की दृष्टि से सस्कृति, समानता, स्वतन्त्रता आदि महत्वपूर्ण तत्त्व हैं।

सामाजिक समता, विषमता एवं संघर्ष की भावना को दूर करने के लिए आवश्यक है। समान व्यवहार, समान सुविधाएँ और समता की भावना मानव के अन्तः बाह्य विकास में सहायक होती हैं। मानव का एकांगी विकास उसे न तो पूर्ण बनाता है और न समाज के लिए उपयोगी। मानवतावाद मानव ही नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति उपेक्षा भाव की अस्वीकार करता है तथा उसे सामाजिक अपराध मानता है।² असमानता का व्यवहार ही समाज-संघर्ष की प्रमुख समस्या रही है। समान न्याय के सिद्धान्त ही भ्रातृ भावना का प्रसार करते हैं³ और इसी में सामाजिक सद्भावना निहित है।⁴ समाज में रहने

1 शांति जोशी—सद्यःकृष्णन का विश्व दर्शन, पृ० 33

2 R. N. Tagore—Mahatma Ji and Depressed Humanity, p. 6

3 Reinhold Niebuhr—The Nature and Destiny of Man—Vol II, p. 248

4 Corlis Lamont—Humanism as A Philosophy, p. 322

वाला प्रत्येक प्राणी उदार भावना द्वारा दूसरे से सम्बन्धित है ।¹ एक दूसरे से सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने का भाव ही मानवतावाद की धार प्रसर करता है ।²

मानव एकता तथा सामाजिक एकता के लिए 'मनुष्य को सभी प्रकार के जाति, सम्प्रदाय, वर्ण तथा पद का भेद-भाव भुला देना चाहिए । उसे मनुष्य-जीवन को पवित्र मान कर उन्नत करना चाहिए ।'³

इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष स्वतन्त्रता का है जिसे 'मानवीयता प्रथवा उदार संस्कृति भी कहा जाता है । स्वतन्त्रता के अभाव में मनुष्य भ्रजानी, सकीर्ण मनोवृत्ति वाला, स्वार्थी, ईर्ष्यालु बन जाता है और सज्जनता का अभाव उसे हीन-भावना के कारण मानव-स्तर से गिरा देता है ।'⁴ इसलिए समाज में सब के लिए समान रूप से बौद्धिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

समानता और स्वतन्त्रता साथ साथ चलती हैं, इस सम्बन्ध में श्री नेहरू का विचार है कि, 'प्रत्येक सामाजिक स्थिति में मनुष्य का आदर्श-रूप स्वतन्त्रता और समानता पर निर्भर करता है । उनका चरम-कल्याण उनकी नैसर्गिक प्रतिभाभा में निर्बाध और सहज विकास से ही है ।'⁵ मानव व्यक्तित्व की सहज प्रगति और पूर्णता मानवतावादी नैतिकता का सर्वोत्तम रूप है ।⁶

समानता एवं स्वतन्त्रता का अर्थ है सार्वभौमता, जिसमें सामान्यरूपता होती है । यह वह गुण है जो हम किसी वर्ग, जाति प्रथवा राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं, वरन् मनुष्यमात्र के दृष्टिकोण से देखने योग्य बनाता है । इसके लिए प्रोद्योगिक के सख्द न और भाव-विस्तार की आवश्यकता है । जब सब समान हैं, नैसर्गिक असमानता नहीं है तो कृत्रिम असमानता भी नहीं होनी चाहिए और सब ही समान रूप से स्वतन्त्र होना चाहिएँ । दूसरे को पराधीन बनाना अमानवीय है । अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्त्र मानव की महत्ता स्वतन्त्रता द्वारा प्रतिपादित करता है । वह एक स्वतन्त्र समाज को मानवतावाद की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता है ।⁷ मनुष्य को स्वतन्त्रता की आवश्यकता इसी-लिए अनुभव होती है क्योंकि वह दूसरे के प्रति अपना उत्तरदायित्व अनुभव

1 Gabriel Marcel—Man Against Humanity, p 192

2 M K Gandhi—All Men are Brothers, p 119

3 Sri Aurobindo—The Ideal of Human Unity, p 363

4 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 40

5 Reinhold Niebuh—An Interpretation of Christian Ethics, p 147

6 Paul Ramsey—Nine Modern Moralists p 116

7 Jean Paul Sartre—Existentialism, p 54-55

करता है।¹ यह भावना सार्वभौमिक स्वतन्त्रता के विचार के मूल में कार्य करती है।

इस भावना के प्रसार के लिए एक उदात्त संस्कृति की आवश्यकता होती है। मनुष्य वा व्यावहारिक जीवन उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व से प्रभावित एवं गठित होता है, संस्कृति एक ओर सृजनात्मक अनुचिन्तन है तो दूसरी ओर वह उन क्रियाओं का समुदाय है जिनके द्वारा मनुष्य के भौतिक (मानसिक) जीवन में विस्तार और समृद्धि आती है।² सांस्कृतिक प्रगति की दो दिशाएँ होती हैं—एक ओर वह मनुष्य के आन्तरिक जीवन का विस्तार है, तो दूसरी ओर उसके बोध और संवेदनाओं का उत्तरोत्तर परिष्कार।³ पारस्परिक सहानुभूति, अन्धत्व एवं एकता की विचारधारा ही एक सर्वग्राही सर्वमान्य, सार्वभौमिक संस्कृति की स्थापना में सहायक हो सकती है।⁴ सचेत, निर्वैयक्तिक एवं सृजनात्मक जीवन यापन करने वाला व्यक्ति ही सुसंस्कृत कहा जा सकता है। वह प्राणीमात्र की भावनाओं, कल्याण तथा सार्वभौमिक मूल्यों से सादरम्य स्थापित कर लेता है और उनके लिए संघर्ष करता हुआ उनका संरक्षण करता है। वह उच्चतम सांस्कृतिक तथा मानवीय धरातल को प्राप्त कर समूचे अष्टाड की अपेक्षा में जीवित रहता है। सामाजिक एकता की मानवतावादी पृष्ठभूमि में ये समस्त तत्व अपेक्षित होते हैं।

मानवतावादी दृष्टिकोण से सामाजिक पक्ष के संदर्भ में विलियम बान हम्बोल्ट का कथन द्रष्टव्य है, 'यदि हम उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करना चाहें जो इतिहास के आदिकाल में पाई जाती है और अब भी विद्यमान है, तो वह उन कृत्रिम सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति है जो नाना पूर्वाग्रहों और पक्षपातपूर्ण विचारों के कारण मनुष्यों के बीच खिंच गई है। सम्पूर्ण इतिहास में यह विचार व्याप्त है कि समस्त मनुष्य जाति एक समाज है और उसकी स्वाभाविक शक्तियों को विकसित करना चाहिए।'⁵

व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों धरातलों पर मानव-जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके जीवन तथा उसकी अनुभूतियों की गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करें। यदि समाज में रहने वाले लोगों की समानता, स्वतन्त्रता पर आघात होता है तो वहाँ एक नैतिक क्रान्ति का आरम्भ होता है और समाज की अमानवीय, अन्यायपूर्ण एवं विषम मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है।⁶ एक संतुलित श्रेष्ठ समाज के लिए समाज

1 Hector Hawton (Ed)—Reason in Action, p. 64

2 डा० देवराज—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० 29

3 Surendernath Das Gupta—Philosophical Essays, p. 371

4 T M P Mahadevan (Ed)—A Seminar on Saints—p. 1

5 M N Roy—New Humanism, p. 39

और व्यक्ति के विचारों के अनुरूपता होनी आवश्यक है। वग-भेद, शोषण, रुढ़ियाँ, परम्परा एवं असमानता समाज की एकरूपता को नष्ट कर देती हैं। अतः मानवतावाद इनका नैतिक विरोध करता है, 'साथ ही जो व्यक्ति केवल अपने हित की दृष्टि से देखता है, वह सच्चे अर्थों में मानवतावादी नहीं है।'¹ ऐसे व्यक्ति ही समाज के वातावरण को दूषित करते हैं। इसलिए हमें समाज के हित के लिए समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए² और नैतिक भावना का प्रसार करते रहना चाहिए।³ सबको समभाव एवं समदृष्टि से पारस्परिक कल्याण के लिए प्रयत्न कर आदर्श समाज की स्थापना में योगदान करना चाहिए।

मनुष्य मृष्टि विकास के परिणामस्वरूप सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसकी यह आकांक्षा होती है कि वह ऐसे कार्य करके दिखाए जो उसे उच्च-मानव, अति-मानव अथवा देवता के महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित कर सकें। अस्तु की भी यही धारणा थी कि मनुष्य अपनी चेतना अथवा अन्तःकरण की सहायता से मानव-जीवन से ऊपर उठना चाहता है। भारतीय मानवतावाद में 'जीवन-बोध' की धार्मिक चेतना है जो एक अत्यन्त सूक्ष्म तत्व है और मनुष्य की आध्यात्मिक अन्तःप्रक्रिया से सम्बन्धित है। इस 'जीवन-बोध' द्वारा नए मूल्यों का निर्माण होता रहता है जिनमें उच्चतम युग-निष्ठा और नैतिक चेतना का आकलन रहता है, इससे मानव जीवन का उन्नयन होता रहता है, जो भौतिक या मानसिक भूमि पर नहीं, नैतिक या आध्यात्मिक भूमि पर होगा, जो आत्म-विस्तार द्वारा सार्वभौमिकता ग्रहण कर मानवतावाद के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

मानवतावाद के सोपान

मानवतावादी भावना के तीन विकास सोपान माने जा सकते हैं, प्रथम, मनुष्य का अपने विषय में चिन्तन, अपने अन्तः-बाह्य जीवन, आचार विचार का विश्लेषण और उसमें आवश्यक परिष्कार, क्योंकि 'हमारे समस्त प्रयत्नों का एवमात्र लक्ष्य यही मनुष्य है। उसकी वर्तमान दुर्गति से बचा कर भविष्य में आत्यन्तिक कल्याण की ओर उन्मुख करना ही हमारा लक्ष्य है। यही सत्य है, यही धर्म है।—सत्य वह है जो मनुष्य के आत्यन्तिक कल्याण के लिए

1 James Hastings Nicholas (Ed)—Force and Freedom, Reflection on History, p 309

2 Bertrand Russell—Human Society in Ethics and Politics, p 19

3 R N Tagore —Mahatma Ji and Depressed Humanity—p 7

किया जाता है।¹ मानवतावाद सर्वप्रथम मानव में मानवीयता की स्थापना पर ही बल देता है, क्योंकि इस चिन्तन का, भाव-प्रसार का स्रोत मानव है।

द्वितीय, वह मानव से मानव के सम्बन्ध के विषय में चिन्तन करती है, वह मानव-मानव के बीच के बन्धनों को, सकीर्णता को, कृत्रिम सीमाओं को तोड़ देना चाहती है। भारतीय 'सर्व सत्त्विद ब्रह्म' की भावना प्रत्येक मनुष्य में, सभी जीवों में; ससार में सर्वत्र ब्रह्म की ज्योति ही व्याप्त देखती है। गीता में भी 'सर्वात्मभूतेषु' का अनन्त भाव है 'हमें प्रत्येक वस्तु से तादात्म्य चेतना जाग्रत करनी चाहिए। मानव का खडित होकर सोचना श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए सकीर्णता को छोड़कर प्रत्येक जीव में ईश्वरानुभूति करनी चाहिए।'² यही आत्मैक्य की भावना मानव को मानव के निकट लाएगी। हम उस समय तक ही सवर्ण धुणा, भेदभाव करते रहते हैं, जब तक हम एकता की अनुभूति नहीं कर लेते, 'इसके पश्चात् ही मानव में भ्रातृभावना, सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति आदि जीवन की विशेषताएँ बन पाती हैं।'³ डा० राधाकृष्णन आध्यात्मिक एकता को जीवन की एकता तथा सांवांभौमिक एकता के लिए अपरिहार्य मानते हैं।⁴ इस प्रकार की एकता ही मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च मत और सम्प्रदाय है।⁵ किन्तु इस सब के लिए उसमें ओदात्म्य और निरपेक्षता की भावना अपेक्षित है। ईश्वर की सृष्टि में सभी समान हैं, नैसर्गिक रूप से बाह्य आकार-प्रकार और वृत्तियों में अन्तर हो सकता है, इसलिए यह अनुचित है कि किसी के अधिकार जीवन की दृष्टि से दूसरे से अधिक हो और मृत्यु की दृष्टि से यह मान्य भी नहीं है।⁶ इस प्रकार जीवन के भौतिक दृष्टिकोण से अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है—व्यापक जीवन के आधार पर खड़ी मानव-जाति की मौलिक एकता। मानव का मूलगत परस्पर सम्बन्ध अस्तित्व मानव-एकत्व है। यह भी सर्वथा सत्य है कि मानव के परस्पर सत्सम्बन्ध अभावात् बाह्य होने पर भी मूलतः आन्तर-वृत्तियों और आचार-विचारों पर निर्भर हैं। मानव समाज की एकता की मुख्य बात है—जहाँ सदा सर्वत्र एकत्व नियन्त्रक करेगा, वहाँ कोई छिन्नता तथा सकीर्णता न होगी।

1 आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी—अष्टक के फूल, पृ० 160

2 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol—I, p. 341

3 B. L. Atreya—Indian Culture, p 11

4 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life, p 66

5 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol—I, p 337

6 Walter Leisbrecht (Ed)—Religion and Culture, p 326

मानवतावाद का तृतीय सोपान है समस्त प्राणीजगत् के साथ तादात्म्य, भूतदया की भावना से प्रेरित नैतिक-उत्थान उसकी चरम परिणति है। यह स्थिति स्थितप्रज्ञ अथवा पूर्ण मानव को ही प्राप्त होती है। वह अपने और मानव तक सीमित भावना की सीमा को पार कर विश्वात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसका समस्त संसार से अखण्ड सम्बन्ध हो जाता है, उसका अस्तित्व विश्वकल्याण के लिए ही शेष रहता है, अपने लिए उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, वह तो दूसरों की मुक्ति, दूसरों के दुःख-परिहार और भूतमात्र के कल्याण के लिए ही रहता है और सासारिक सुख दुःख उसके लिए कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं रखता।¹ सार्वभौमिक कल्याण के लिए पूर्ण मानव, आन्तरिक समता और आत्मा के सन्तुलन को बनाये रखता है और एक 'मुक्त आत्मा' की भाँति निस्सीम प्रेम द्वारा वह सभी मनुष्या में ईश्वरीय अंश की अनुभूति करता है और प्राणीमात्र के कल्याण के हेतु स्वेच्छापूर्वक अपना बलिदान भी कर देता है।²

स्वार्थ : परार्थ परमार्थ

मानवतावाद का यह स्वरूप स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ का नैतिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह भगवान् बुद्ध के उस कथन से तात्त्विक साम्य रखता है जिसमें वह कहते हैं, 'हे भिक्षुगो ! ऐसी चर्चा का पालन करो, जो आदि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो और अन्त में भी मंगल हो।'...³ बुद्ध की आस्था आन्तरिक अनुभव में बद्धमूल है किन्तु साथ ही वह ऐसे कर्म करने को भी कहती है जिससे सामाजिक न्याय प्राप्त हो, सबको समानाधिकार प्राप्त हो। मनुष्य को अपना महत्कार मिटाकर प्रेम और सदाशयता का समाज के कल्याण के लिए प्रसार करना चाहिये। महत्कार को विनश्वरता, प्रतिशोध को क्षमा, सकीर्णता को सार्वभौमिकता में परिवर्तित कर देना चाहिये। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वह अपने को परमार्थ में डुबा दे।⁴

अट्ठारह पुराणों का सार देते हुए कहा गया है—'परोपकार करना पुण्य कर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पाप कर्म है।'⁵ इसी प्रसंग में भट्टहरि ने भी कहा है कि, 'परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वार्थ बना लिया है, वही सब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है।'⁶

1 H G Gokhale—Indian Thought Through the Ages, p 202

2 S Radhakrishnan—Indian philosophy—Vol II, p 614

3 डॉ० भरतसिंह उपाध्याय—बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन (भाग पहला), पृ० 277

4 S Radhakrishnan—Indian Philosophy—Vol II—p 614

5 'अष्टादशपुराण सार सार समुद्धृतम्।

परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम्॥' गीता-रहस्य—तिलक, पृ० 95

6 'स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमान् एक सता अपरितः।' गीता-रहस्य—तिलक, 95

पर-हित का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, परार्थ में उतनी ही उत्कृष्टता आती जाएगी और समस्त विश्व को आत्मसात् करने पर वही परमार्थ बन जायेगा। उपनिषदों ने 'तत्त्वमसि' के सूत्र द्वारा सार्वभौम एकता का सन्देश दिया है। क्षेत्र की दृष्टि से परार्थ का सर्वोत्कृष्ट रूप विश्व-मैत्री है। सभी धर्मों तथा दर्शनों का, शास्त्रों और उपदेशकों का लक्ष्य परमार्थ ही रहा है, 'उपनिषद् में ग्रथित आत्म-दर्शन अखिल विश्व के भेदों को भ्रमपूर्ण धन्यवा बन्धन रूप ममभक्त कर उनके ध्वंस का आदेश देता है। क्या खँद, क्या वृष्णव, क्या जैन, क्या बौद्ध सब धर्म-दर्शनों की नैतिक प्रेरणा मानवमात्र के प्रार्थना समूची मानव-जाति के कल्याण को परमार्थ मानती है।'¹

मानव में त्यागवृत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना अधिक है। स्वार्थ-पूति में ही लिप्त रहने वाले मनुष्य श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि समाज के लिए उनकी कोई उपादेयता नहीं होती। परार्थ-वृत्ति ने ही मनुष्य का अस्तित्व बनाया हुआ है। इसके लिये त्याग-वृत्ति आवश्यक होती है। परार्थ का अन्य तत्त्व लक्ष्य-शुद्धि है। दूसरे की भलाई करते समय लक्ष्य जितना पवित्र और आध्यात्मिक होगा, परार्थ उतना ही उच्चकोटि का होगा। इस प्रकार व्यक्ति जब भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर एव सात्विक इच्छाओं से प्रेरित होकर पर-हित करता है, तभी परार्थ प्रारम्भ होता है। परोपकार का अन्तिम तत्त्व परिणाम की मंगलमयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार परार्थ की परिधियों को पार कर लेने पर परमार्थ की पूर्णता होती है और यही मानवता-वाद का लक्ष्य है। परमार्थ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की महाराज रत्नदेव की भाँति प्राणीमात्र के सुख के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रहती, वह कहते हैं, 'न मुझे राज्य की कामना है न स्वर्ग की, न ही पुनः जन्म प्राप्त करने की, मेरी एक ही कामना है, कि दुःख से सतप्त प्राणियों के दुःखों का नाश हो जाये।'² परमार्थ के सभी तत्त्व इस कथन में उपलब्ध हैं। भौतिक क्षेत्र में सच्चा मानवतावाद एक सात्विक वीरता से युक्त होता है जिसका लक्ष्य अत्याचार का दमन करना तथा अधीनत्व और न्याय की स्थापना करना है।

मनुष्य के साथ मनुष्य की भावनाएँ उयो-ज्यो सदिलिप्त होती जायेंगी, मानवतावाद का उतना ही विकास होगा और धर्म के अतिचारों से बन्धन-मुक्त होकर वह महान उद्देश्यों की पूर्ति में इन सीमाओं का अतिक्रमण कर आगे बढ़ सकता है।³ मानव को सकीर्णताओं से मुक्त करने के लिए वैचारिक-क्रान्ति की आवश्यकता है जो इन्हें नवीन दृष्टि देगी। समस्त विचारकों ने कहा है

1. तर्कतीयं सवमणं आस्वी ज्योषी—वैदिक सस्टुति का विकास (प्रस्तावना)।

2. 'नत्वह कामये राज्यं न स्वर्गं ना पुनर्भवम्।

कामये ॥ दयत्पाना प्राणिनामातिनाशनम् ॥'

कि इसी विश्व के गुणवान्, पराक्रम-सम्पन्न एवं ज्ञानवान् व्यक्ति का जीवन ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन है ।¹

भारतीय मनीषियों ने अभौतिक कामनाओं को मानव जीवन के बाहर नहीं माना, जबकि पाश्चात्य पुनर्जागृति युग के विचारक इससे सहमत नहीं हैं और वे बुद्धिवाद तथा भौतिकता को ही मानव-कल्याण का आधार मानते हैं । भारतीय विचारकों का इस सम्बन्ध में समन्वयात्मक दृष्टिकोण है किन्तु वे भौतिक को अभौतिक से गौण मानते हैं । भारतीय चिन्तकों ने जीवन को सर्वांगीण दृष्टि में देखा है, भौतिकवादी ध्येयवा प्रकृतिवादी जैसी एकांगी दृष्टि से नहीं । इन्होंने इहलोक तथा परलोक की सफलता के लिए उपकरणों का समायोजन किया है । इहलोक की परमसिद्धि परमार्थ है तो परलोक की सिद्धि मोक्ष है ।

इस प्रकार मानवतावाद एक अत्यन्त व्यापक भावना है जिसके लिए कोई लिखित विधान नहीं है किन्तु यह अनुभूति, व्यवहार के आधार पर मानव के आदर्शों, स्वतन्त्रता, समता, गौरव, शान्ति, प्रेम, सहभाव, विश्वास के सहज-गुणों द्वारा जीवन में व्याप्त है । इसमें कोई भी मत, सम्प्रदाय, धर्म, दर्शन बाधक नहीं हो सकता और उसका लक्ष्य एकमात्र यही है.

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुस माग्भवेत् ॥’²

ससार के समस्त प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट न हो और कोई भी दुःख का भागी न बने ।

1. तत्त्वार्थ सङ्गम शास्त्री जीनों—वैदिक सभ्यता का विकास (प्रस्तावना) ।

2. धीहर्ष—नाथानन्द ।

चतुर्थ अध्याय

मानववाद : विभिन्न आयात

मानववाद सम्बन्धी विभिन्न विद्वानों और दार्शनिकों की परिभाषाओं तथा उनके विवेचन के पर्यवेक्षण से हमें अलग-अलग दृष्टिकोण, विचार, अर्थ एवं भाव उपलब्ध होते हैं। कार्लिस लेमॉन्ट कहते हैं कि मानववाद की व्याख्या, विश्लेषण में, इस शब्दावली के एक अर्थ अथवा निश्चित-अर्थ के अभाव में, विभिन्न अर्थ ग्रहण कर लिए हैं।¹ मानव कल्याण के सम्बन्ध में चिन्तक जिस तत्त्व और परिवेश से प्रभावित हुए, उसी के संस्कारबश, उसको प्रतिपाद्य बनाकर मानववाद की व्याख्या प्रस्तुत की। इसी कारण हम विभिन्न प्रकार का मानववादी चिन्तन मिलता है। युगीन प्रभाव से दार्शनिक अभिरुचि अपने गुण-दोष सहित ईश्वर, पदार्थ और विज्ञान से हटकर मानव-कल्याण के विचार से मानव पर केन्द्रित हो गई।² इस बात को स्पष्ट करते हुए डा० राधाकृष्णन लिखते हैं कि आज ससार अपने को एक पिंड के रूप में अनुभव कर रहा है। शारीरिक एकता और धार्मिक सहयोग ही सार्वभौमिक मानव ऐक्य निर्माण और पारस्परिक सम्बन्ध-स्थापन के लिये पर्याप्त नहीं है। अब तक मानव-एकता की भावना एक प्रकार से परिसीमित थी, उसका क्षेत्र सकीर्ण था, किन्तु अब वैसा नहीं है। वर्तमान मानववाद सम्पूर्ण मानव जाति को आत्मसात् किये हुए है।³ किन्तु इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। समस्या यही है कि यह मानववाद, मानव ऐक्य, मानव-कल्याण दर्शन, मानव हित की भावना, क्या किसी एक विशिष्ट रूप पर आघृत है, क्योंकि यह विचार विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होकर बहुमुखी रूप में हमारे सम्मुख आता रहा है।⁴

प्राकृतिक, विकासवादी एवं फलवादी (व्यवहारवादी), साम्यवादी, विकासवादी तथा वैज्ञानिक, भौतिकवादी, आध्यात्मिक, धर्मशास्त्रीय अथवा

1 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 29

2 S Radhakrishnan and P T Raju—The Concept of Man (Eds), p 15

3 S Radhakrishnan—Eastern Religion and Western Thought, p VII

4 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 4

‘पारम्परिक, अस्तित्ववादी मानववाद के रूप हमारे सामने आते हैं।¹ एक जर्मन विद्वान ने औद्योगिक, राजनैतिक और परम्परा-विरोधी मार्ग का मानववाद के रूप में उल्लेख किया है।² इनके प्रतिरिक्त साहित्यिक,³ नैतिक सांस्कृतिक,⁴ ऐतिहासिक,⁵ शैक्षिक⁶ मानववाद का वर्णन भी मिलता है। सृजनात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर गुणात्मक मानववाद⁷ का उल्लेख भी उपलब्ध है। फ्रेन ट्रिटन ने अपनी पुस्तक ‘विचार और मनुष्य’ में एक विशेष कोटि के मानववाद का ‘उद्दाम उल्लाम मूलक मानववाद’⁸ के नाम से संकेत किया है। अमेरिकी चिन्तक पी० ए० सोरोकिन ने पदार्थमूलक मानववाद⁹ पर बल दिया है। इन रूपों पर हम संक्षेप में विचार करेंगे।

(1) प्राकृतिक मानववाद

विलियम जेम्स तथा जान डेवी¹⁰ इसके प्रतिपादक हैं। इसके अनुसार प्रकृति ही सत्य है, मनुष्य इसका अविभाज्य भग है और कोई अलौकिक तत्त्व नहीं है,¹¹ ईश्वर जैसी कोई रहस्यमय सत्ता नहीं है,¹² न ही मृत्यु के पश्चात् मानव का कोई अस्तित्व रहता है।¹³ जान डेवी प्राकृतिक स्थिति और उसके सुधार के लिये वैज्ञानिक साधनों को मानव-कल्याण के लिये आवश्यक समझते हैं।¹⁴

(2) फलवादी मानववाद

विलियम जेम्स ने अपने समसामयिक दार्शनिक चार्ल्स ए० पियर्स से यह

1. S Radhakrishnan and P T Raju—The Concept of Man (Eds), p 15
2. E B Ashton—Existentialism and Humanism—Karl Jaspers (Ed) Hanns and Fischer (Tr), p 74
3. Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 31
4. Ibid, p 35
5. Wilhelm Wund—Elements of Folk Psychology, p 478
6. Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p 25
7. डा० देवराज—मनुष्य का सामाजिक विश्लेषण पृ० 10
8. वही, पृ० 10
9. Pitrim A. Sorokin—The Reconstruction of Humanity, p 62
10. Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 33
11. Ibid, p 32
12. E B Ashton—Existentialism : And Humanism—Karl Jaspers (Ed) Hanns and Fischer (Tr), p 93
13. Corlis Lamont—Humanism As A Philosophy, p 43
14. Ibid, p. 49

शब्दावली लेकर अपने युग की बौद्धिक चिन्तनधारा का प्रतिनिधित्व किया।¹ फलवाद सत्य पर आधारित है और मानववाद सत्य का एक रूप है, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सत्य वह है जो व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरे, हमारे विचारों के अनुकूल और समता रखने वाला हो।² सत्य विचार से सम्बन्धित होता है जो व्यवहार सम्बन्धी विचारों से सम्बद्ध होकर सत्य बन जाता है।³ फलवाद प्रगतिवादी दर्शन है जो मानव को उत्तरदायित्वपूर्ण तथा सृजनात्मक बनाकर धेतना में वृद्धि और ज्ञान-शक्ति में योगदान कर मानव को इच्छा-पूर्ति में समर्थ बनाता है; हमारे भावों को सत्य में परिणत करने में सहायता देता है।⁴ हमारे विचार सत्य होने पर ही मान्य हैं और व्यवहार द्वारा ही यह प्रमाणित होता है। व्यावहारिक सत्य ही तर्क और न्याय पर खरा उतर कर मानव-कल्याण कर सकता है।⁵

प्रो० शिलर ने अपने मानववाद के प्रतिपादन में फलवाद की सहायता ली है जिसमें व्यक्तिपरक अथवा आत्मगत भावना प्रधान थी।⁶ इनका दर्शन ज्ञान-सिद्धान्त के निकट था, जिसमें आत्मोन्मुख भाव व्यक्तिपरक मानव-तत्त्व सर्वोपरि था। इन्होंने अतिमानवीयता को भी स्थान दिया⁷ और इस प्रकार नैतिकता और धार्मिकता को व्यक्ति में प्रमुख मानकर मानववाद के व्यावहारिक स्वरूप-निर्माण का नवीन प्रयास किया। सत्य का मूल्यांकन इससे उपलब्ध परिणामों द्वारा होता है और यह सब मानव-जीवन से सम्बन्धित है।⁸

(3) साम्यवादी मानववाद

यह जर्मन दार्शनिक मार्क्स के आर्थिक दृष्टिकोण और वर्ग-सघर्ष पर आधारित है।⁹ यह वर्ग-भेद और जाति-भेद को मान्यता न देकर समाज और मानव

1. Frank N. Magill—Masterpieces of World Philosophy (Ed.), p. 779
2. Ibid, p. 785
3. Ibid, p. 787
4. Lloyd Morris—William James, p. 32
5. Rudolf Eucken—Main Currents of Modern Thought, pp. 75-76
6. S Radhakrishnan and P. T. Raju—The Concept of Man (Eds.), p. 15
7. Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p. 32
8. S Radhakrishnan—An Idealist View of Life, p. 73
9. S Radhakrishnan and P. T. Raju—The Concept of Man (Ed.), p. 15

का कल्याण चाहता है। जॉक मारिता के अनुसार साम्यवाद मानव-जीवन की आवश्यकताओं पर बल देता है। यह मानव और समाज को अभिन्न मानता है तथा मानव द्वारा मानव का शोषण अनुचित मानता है¹ और शोषण, वर्ग-वैपश्य तथा आर्थिक असमानता को दूर कर मानव-कल्याण की प्रेरणा देता है। एम०एन० राय मानव-मूल्यों को सर्वोपरि मानते हैं तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है, इस प्राचीन मान्यता को कसीटी मानते हैं। उनके मतानुसार आर्थिक स्थिरता मानव-कल्याण के लिए आवश्यक है।²

(4) विकासवादी मानववाद

प्रो० ज्यूलियन हक्सले ने जीवन-विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्त पर मानववाद का स्वरूप निर्धारित किया है जो सार्वभौमिक और विस्तारपूर्ण है।³ मानव-जीवन का क्रमिक-विकास प्राण-तत्त्व से होता है और उसके अस्तित्व की रक्षा करता है।⁴ यह विचारधारा मानव-जीवन को बहुत महत्व देती है और उसके अस्तित्व को वैज्ञानिक दृष्टि से देखती है तथा मानव-कल्याण पर विचार करती है।

(5) वैज्ञानिक मानववाद

वर्तमान युग में इसका बहुत महत्व है और प्रमुख रूप से विद्वानों के चिन्तन का विषय है। यद्यपि विज्ञान ने मानव-उन्नति और कल्याण में अपूर्व सहयोग दिया है किन्तु इसके फलस्वरूप होने वाले मानव-मूल्यों के अवमूल्यन में सब चिन्तित हैं। बर्ट्रेण्ड रसेल विज्ञान की देन की अपेक्षा मानव-मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं,⁵ जबकि हक्सले जैसे वैज्ञानिक मानव के सार्वभौमिक कल्याण में विज्ञान की आवश्यक मानते हैं। इनका विचार है कि विज्ञान ने मानव-जीवन की सकीर्णता और विकीर्णता को दूर किया है, मानन्द को मानव के अधिक निकट लाने में सहयोग दिया है।⁶

वैज्ञानिक मानववाद के अनुसार हमें द्वैतपूर्ण हिसाबूति और ध्वसात्मक प्रकृति का परित्याग कर मानव-जीवन के घादनों का विज्ञान की सहायता से पोषण करना चाहिए।⁷ हमें वैज्ञानिक उपलब्धियों से अपना पुनः संस्कार

1. Jacques Maritain—True Humanism, p. 72

2. M. N. Roy—New Humanism, p. 39

3. Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p. 77

4. Ibid. p. 131

5. Barton Perry—A History of Western Philosophy, p. 10

6. Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p. 10

7. Ibid, p. 13

करना होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था में अपने उत्तरदायित्व को ढंग से सम्भाल सके।¹ यही पुनर्स्थापना और सद्भावना मानव-जाति का कल्याण कर सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता द्वारा उसमें ईश्वरीय गुणों का विकास करने में सहायक होगी।²

(6) आध्यात्मिक एवं धर्मशास्त्रीय मानववाद

धर्म मानव-कल्याण में सहायक और मानव-दर्शन को शाश्वत भावार्थ प्रदान करने वाला है। धर्म में विश्वास और पवित्रता मुख्य है, यह धर्म-परिष्कार करता है।³ डा० राधाकृष्णन धर्म को अन्तिम कसौटी सत्य का ज्ञान और मनुष्यों में मैत्री-प्रसार को मानते हैं। अहिंसा और धृणा-परित्याग धनुता पर विजय पा लते हैं।⁴ सच्चा धर्म-निष्ठ व्यक्ति समस्त ससार से अपना सम्बन्ध समझता है और समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है।⁵ श्री ऐल्कोफ तो धर्मविहीन मानव अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते।⁶ महाभारत में धर्म को मानव-कल्याण या आधार बताया गया है। धारण करने का नाम धर्म है, वह प्रजापति की धारणा करता है, जिससे लोक का धारण हो, लोक की स्थिति हो, वही निश्चय रूप में धर्म है।⁷

प्राचीनकाल में कुछ, कम्प्यूटियस और ईसा ने अपने-अपने देश में धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। एकदेववाद का प्रचार भी आध्यात्मिक स्वातंत्र्य, बौद्धिक एकता, निरपेक्ष धार्मिक भ्रातृ-भावना, मानव-मूल्यों, मानव-गरिम और मानव-जीवन की पवित्रता के लिए हुआ।⁸ धर्म और मानववाद एक-दूसरे से निकट हैं। डा० राधाकृष्णन लिखते हैं कि धर्म और मानववाद एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं करते (जैसी कि कुछ लोगो की भ्राति है)। यदि हम भ्राति के कारण धर्म को ससार और जीवन से मिलाने लगे और नैतिकता को मानव-वाद तथा सामाजिक प्रगति से सम्बद्ध करने लगे तो दोनों की भिन्न पद्धति

1 Pitrim A. Sorokin—The Reconstruction of Humanity, p 107

2 Ibid, p 108

3 Mandelbaum—Philosophic Problems—(Ed), p 521

4 डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन—भारत और विश्व, पृ० 81

5 वही, पृ० 82

6 Wilhelm Wund—Elements of folk Psychology, p 75

7 महाभारत, कर्ण पर्व—5, 263

8 Charles Francis Potter—Humanism - A New Religion, p. 80

एव सैद्धान्तिक मान्यता हो जाएगी जबकि ये दोनों एक हैं।¹ वास्तव में मानववाद मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा धार्मिक स्वरूप के द्वारा करता है, धर्म के विरोध द्वारा नहीं।² मानववाद धर्म के कारण होने वाले अन्याय का विरोध करता है। यदि धर्म में न्यायपूर्ण व्यवहार स्नेह, दया, विनम्रता नहीं, दूसरों के प्रति आदर नहीं तो ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं।³ डा० जोजक वारन मानववाद और धर्म को अभिन्न मानते हैं।⁴ जॉक मारिता भी धार्मिक मानववाद के समर्थक हैं, वे ईश्वर को मानव का लक्ष्य मानते हैं, दया और स्वतंत्रता का प्रतिपादन भी करते हैं।⁵

भारत में मध्यकाल की भाँति वर्तमान शताब्दी में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता और धर्म द्वारा मानव-कल्याण की प्रेरणा दी। डा० राधाकृष्णन इनके सम्बन्ध में लिखते हैं कि इन्होंने एक मानव-धर्म की, जाति-भेद और धर्म-भेद से परे हटकर, स्थापना की और सन्ध्यासियों के लिये स्वार्थ-रहित मानव सेवा ही परम-साध्य बतलाई। आत्मिक-बुद्धि मानव-कल्याण के लिए आवश्यक है।⁶ रामकृष्ण परमहंस के अनुसार धर्म प्रेम और आत्मा-भावना का आधार है। धर्म-दर्शन का सर्वोपरि उद्देश्य मानव और उसका विश्व सम्बन्ध है।⁷ विवेकानन्द ने धर्म की सार्वभौमिकता बतलाते हुए कहा है कि धर्म वह है जो अपनी विश्व-व्यापकता के भीतर सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रसन्न बाहुओं द्वारा आलिंगन करते हुए उसके लिए स्थान रखे। इस विश्व-धर्म में भेद-भाव नहीं होगा।⁸ योगीराज श्रीविद आध्यात्मिकता के आन्तरिक गुण द्वारा ही मानव कल्याण मानते हैं।⁹

धार्मिक तथा आध्यात्मिक मानववाद परम्परागत रुढ़ियों, सक्लीर्णता, अन्याय, भेद-भाव को दूर कर आवात्मिकता का अपरिमित विकास करना चाहता है, धार्मिक और धर्म-नीति का मार्ग मानव-हित का मार्ग है।

- 1 S Radhakrishnan—Eastern Religion and Western Thought, p 75-76
- 2 Ralph Barton Perry—The Humanity of Man, p. 41
3. C. F. Potter—World Fellowship, p. 870
- 4 Ibid p. 868
- 5 Jacques Maritain—True Humanism, p 19
- 6 S Radhakrishnan—History of Philosophy : Eastern and Western (Ed), Vol I, p 529-30
7. John R. Everett—Religion in Human Experience, p 498
8. विवेकानन्द—विचारों वक्तुता, पृ० 36 ।
9. Sri Aurobindo—The Ideal of Human Unity, P. 362

(7) वीरोचित तथा पारमार्थिक मानववाद

सोरोकिन¹ तथा जॉक मारिता² ने त्याग, उत्सर्ग, औदार्य तथा परमार्थ की मानव भावना पर आधृत मानववाद का प्रतिपादन किया। वीरोचित मानववाद का विचार जॉक मारिता ने बलिदान की भावना से किया जिस साम्यवादी क्रांति में, सज्जन दया और करुणा में तथा सत प्रेम में मानते हैं।³ इसका स्रोत धर्म तथा पारलौकिक तत्व है।⁴ यह नास्तिकों और भौतिकवादियों का विरोधी है।⁵ जॉक मारिता पश्चिम में ईसाई धर्म को इसका स्रोत मानते हैं। यह मानव गरिमा, मानव अधिकार द्वारा आतृ भावना का प्रचार करता है। जॉक मारिता की दृष्टि में बलिदान भाव किसी राष्ट्र, जाति, वर्ग के लिए न होकर प्राणी मात्र के लिए है।

सोरोकिन परमार्थ को लक्ष्य मानता है। परहित, परार्थ और दूसरे को प्रथम देने के नियमों से ही मानव-अस्तित्व का ध्येय सम्भव है। यदि हम निर्बल की सहायता नहीं करेंगे तो मानव कल्याण पर आघात लगेगा।⁶ घृणा और मिथ्या ग्रह से मानव-मूल्यों और सृजनात्मकता की हानि होगी।⁷ इसलिए पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति, दया, सहयोग, सौहार्द तथा सद्व्यवहार मानव-कल्याण तथा प्राणी मात्र के हित के लिए आवश्यक हैं। ऐसे समाज में मानव का एकाकी अस्तित्व नहीं होता। वह सृजनात्मक समाज का प्राणभूत अंग होता है।⁸ ऐसे परिवेश में मानव प्रसन्नतापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करता है। इसलिए मभी भाव, दयालुता, अनुकम्पा, दया, विश्वास पात्रता, श्रद्धा, आदर, गुणगान, पूज्य-भावना और अगाध स्नेह का प्रसार होता है।⁹ परार्थवादियों में भूतदया की गहन अनुभूति होती है। इनका स्नेह-भाव उच्च, सृजनात्मक और स्थायी होता है तथा ये मानव कल्याण के सन्देशवाहक होते हैं। सोरोकिन द्वेष, सधप, हिंसा, ससय और अविश्वास को नष्ट कर मानव-कल्याण का मूल एकता और समन्वय में मानते हैं।

1 Jacques Maritain—The Humanism, Preface

2 P A Sorokin—The Reconstruct on of Humanity, p 61

3 Jacques Martain—True Humanism, p XIII

4 Ibid, p XIV

5 Ibid, p XV

6 P A Sorokin—The Reconstruction of Humanity, p 61

7 Ibid p 61

8 Ibid p 61

9 Ibid, p 64,

(8) नैतिक और सामाजिक मानववाद

व्यावहारिक जीवन में नैतिकता को प्राधान्य देना इस विचारधारा का आधार है। मानव के स्वभाव और विचारणा के गुण का विकास इसका लक्ष्य है जो जीवन के अन्त-वाहक क्षेत्रों में इसका विकास करता है।¹ मानव-वल्याण नैतिकता, तथा अनुशासित जीवन से ही सम्भव है,² यह कर्तव्य-परामर्श पर बल देते हैं। भारत में 'श्रुत' वैदिक काल की नैतिकता के लिए अपूर्व देन है। नास्तिक दर्शनों, बौद्ध तथा जैन दर्शन में भी इसको ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मध्यकालीन भारतीय सन्तों ने इसको जीवन का आधार बनाया तथा पश्चिम में काट, स्पिनोजा, एडलर, ह्यूम ने इसका प्रतिपादन किया। काट कहते हैं कि शिव की भावना समस्त प्राणियों के आनन्द और सुख की कामना है। भौतिक समृद्धि का शुभ रूप उसी समय पूर्ण होगा जब नैतिक शील तथा आधार-विचार की शुद्धता उसमें सम्मिलित होगी।³ काट के अनुसार मानव को बौद्धिक प्राणी होने के नाते उत्तम कार्य ही करने चाहिए।

नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता समाज के लिए उत्तम होती है,⁴ क्योंकि मानव साधन न होकर साध्य है। वर्गसा गुण-विकास को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हैं। परिवार में हमारे गुणों का विकास तथा परिष्कार होता है और धीरे-धीरे उनका अनन्त विस्तार समस्त मानव-जाति को आरमसात् कर लेता है।⁵ इतना ही नहीं, वर्गसा नैतिकता और धर्म को मानववाद का अनिवार्य तत्त्व मानते हैं।⁶ डेविड ह्यूम ने सहानुभूति को प्रमुख माना है। वे कहते हैं, मानव नैतिक रूप से सहानुभूति गुण सम्पन्न है जो हमें दूसरों के सुख-दुःख का बोध कराती है। ह्यूम की सहानुभूति का समर्थन डा० अल्बर्ट श्वेत्जर भी करते हैं, हम जैसे-जैसे अपने सम्बन्ध में सोचते हैं और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार पर विचार करते हैं, हमें अनुभव होता जाता है कि सब हमारे निकट के सम्बन्धी हैं।⁷

भारतीय चिन्तक महात्मा गांधी जीवन की प्रगति के लिये नैतिक

1. Encyclopaedia of Britannica—Vol. VI, p. 239
2. Ralph Barton Perry—The Humanity, of Man, p 18
3. Immanuel Kant—Lectures on Ethics, p 6
4. R. Osborn—Humanism and Moral Theory, p 70
5. Bergson—Beauty and other forms of Value, p 21
6. W G De Burgh—From Morality to Religion, p. 335
7. Jacques Feschotte—Albert Schweitzer, An Introduction, p 115

गुणों का विकास आवश्यक बनाते हैं।¹ उन्होंने राजनीति में भी नैतिक बल का परिचय सत्याग्रह द्वारा दिया। एक स्थान पर वे लिखते हैं, 'मानव जाति एक है, सब मनुष्य नैतिक नियमों में बँधे हुए हैं, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।'² रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गाँधी के विचारों का समर्थन किया और सबके प्रति न्याय और प्रेमपूर्ण आतृभावना के व्यवहार पर विशेष बल दिया है।³ मानव के नैतिक-विकास में जीवन के आदर्श सहायक होते हैं। वाल्टर लिपमैन लिखते हैं, 'यदि सभ्यता को एकात्मक और एकनिष्ठ बनना है, आदवस्त होना है तो सभ्य लोगों को अपने आदर्शों का ज्ञान होना चाहिए।'⁴ यही आदर्शों से उनका मन्तव्य नैतिक आचार विचार से ही है, क्योंकि ये समाज का मार्ग दर्शन करते हैं। इस प्रकार जीवन व्यवहार के सभी पक्षों का निर्देशन नैतिकता और धर्म के आदर्श करते हैं और मानव के सार्व-भौमिक कल्याण का विस्तार करते हैं।

(9) विद्यामूलक मानववाद

साहित्यिक तथा शैक्षिक आदर्शों को समय और नियंत्रण द्वारा आवृद्ध कर इविंग बेबिट और पाल एल्मर मूर ने बौद्धिक मानववाद का प्रचार किया और मानव कल्याण के लिए आभिजातीय साहित्य का अध्ययन आवश्यक माना जो मानव का बौद्धिक उत्थान और विकास करता है। इस प्रकार इन्होंने शालीनता और नैतिक परिवेश द्वारा मानव के आत्मसंयम पर बल दिया।⁵ इविंग बेबिट ने निरोधात्मक प्रवृत्ति को आवश्यक मानते हुए बताया है कि मानव समाज की प्रगति उस समय पर निर्भर करती है जो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नैसर्गिक मानव प्रवृत्ति पर करता है। इनका विचार है कि हम अन्त अनुशासन द्वारा, बिना किसी असौक्य शक्ति की सहायता के मानव कल्याण कर सकते हैं।⁶ ये धर्म को मानववादी आदर्शों का विरोधी मानते हैं। धर्म मानववाद का स्थान नहीं ले सकता।⁷ बौद्धिक मानववाद अथवा विद्यामूलक मानववाद मानव की अन्त उन्नति, अन्त परिष्कार पर बल देता है और धर्म तथा असौक्य सत्ता को रुढ़ मान्यता मानकर उनसे

1 S Radhakrishnan—History of Philosophy Eastern and Western (Ed), Vol I, p 531

2 M K Gandhi—All Men Are Brothers, p 118

3 R N Tagore—Mahatma Gandhi and Depressed Humanity, p 20 26

4 Walter Lippmann—A Preface to Morals, p 322

5 Corliss Lamont—Humanism As A Philosophy, p 31

6 S Radhakrishnan—An Idealist View of Life, p 63

7 T S Eliot—Selected Essay, p 472

भावद्ध नहीं होना चाहता । यह राजनैतिक तथा धार्मिक अराजकता का विरोध करता है ।

(10) अस्तित्ववादी मानववाद

यह विचारधारा मानव-कल्याण का चिन्तन मानव अस्तित्व के महत्व की दृष्टि से करती है ।¹ वर्तमान शताब्दी में इसके प्रवर्तक कीर्कगार्ड, हीद्गर, यास्पर्स, गेबिरल मार्शल और ज्या पाल सार्त्र हैं । इनसे पूर्व स्टोइक दार्शनिक सेंट ग्रामस्टस, सेंट बर्नार्ड, पास्कल ने इस विषय पर विचार किया था ।² मनुष्य अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी है, उसका अस्तित्व समाज को प्रभावित करता है, इस प्रकार वह मानव जाति के प्रति उत्तरदायी है ।³ अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व के अन्त मूल में वैयक्तिक ढंग से पहुँचने का प्रयास करता है ।⁴ यह मनुष्य का अध्ययन और विश्लेषण करता है । व्यक्ति विश्व में एकाकी है, उसे बाह्य सहायता प्राप्त नहीं है, अन्त निर्वाचन, निर्णय तथा आत्म-निर्माण का उत्तरदायित्व स्वयं उस पर है वह अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए स्वतन्त्र है, साथ ही उसका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है क्योंकि यह बौद्धिकता को स्थान देता है । बुद्धि जीवन को प्रदान करती है ।

सार्त्र का विचार है कि व्यक्ति अनेक कार्यों का मूल्यांकन कर अपने लिए श्रेष्ठ वस्तु को चुनता है जिसका लाभ उसे ही नहीं समाज को भी होता है ।⁵ इस प्रकार मानव अस्तित्व अपने श्रेष्ठ श्रेयस्कर निर्णय से मानव-कल्याण में सहायक होता है । पूर्ण मानव स्वतन्त्रता में विश्वास करने के कारण यह किसी सम्प्रदाय, दर्शन, विचारधारा, मत से भावद्ध नहीं । मानव का अपना बड़ा महत्व है, क्योंकि अस्तित्ववादी ईश्वर को नहीं मानते । अन्त मानव अपने जीवन सम्बन्धी मूल्यों का निर्धारण स्वयं करता है । वह भाग्य को भला बुरा नहीं कह सकता और सब बातों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा । इनके विचार से मनुष्य ही मनुष्य का भविष्य है । मनुष्य वही है जो कुछ वह अपने को बनाता है ।⁶ अस्तित्ववाद बर्म प्रधान नीतिशास्त्र है, मानव-जीवन का दर्शन है, 'मैं हूँ' इसका यही महत्व सत्य है । इस प्रकार प्रकारान्तर से यह आत्म ज्ञान और आत्म कल्याण की सिद्धि भी करता है । हमारा अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व स

1 Existentialism—Paul Forique, p. 9

2 Existentialists Philosophies—Emmanuel Monier, p. 2

3 Existentialism and Humanism—Jean Paul Sartre (Tr) Philip Mauret, p. 29

4 Existentialism and Indian Thought—K. Guru Dutt, p. 2

5 Existentialism and Humanism—Jean Paul Sartre (Tr) Philip Mauret, p. 29

6 वही, पृ. 41

ही सिद्ध होता है। इस प्रकार यह मानव को मानव की आवश्यकता के सिद्धान्त द्वारा मानव-गौरव और मानव-मूल्यों की स्थापना करता है।

यह व्यक्तित्व दर्शन नहीं है, न ही सामाजिक जायूति से दूर है। समाज में मानव अस्तित्व का महत्त्व है, व्यक्ति विश्व में समान इतिहास से अपने को दूसरों से सम्बन्धित मानता है।³ इस प्रकार यह मानववाद और मानव-कल्याण का चिन्तन करता है। मनुष्य अपने एक नैतिक स्वरूप, ग्राह्य-अप्राह्य, उचित-अनुचित के निर्णय द्वारा बना होता है। वह जानता है कि स्वतन्त्रता जीवन का लक्ष्य है और व्यक्तियों की पारस्परिक स्वतन्त्रता एक दूसरे पर निर्भर करती है, क्योंकि वह स्वयं मानव मूल्यों की स्थापना करते हैं।

जर्मन विद्वान पेपिनहिम अस्तित्ववाद के सम्बन्ध में लिखते हैं, 'अस्तित्ववाद के सम्बन्ध में प्राचीन काल की धारणा प्राणी-सम्बन्धी थी, मध्यकाल में ईश्वर सम्बन्धी चिन्तन प्रमुख हो गया, और पुनर्जागरण काल में प्रकृति-सम्बन्धी चिन्तन। सत्रहवीं शताब्दी में प्राकृतिक नियमों ने मानव जीवन को प्रभावित किया और अठ्ठाहरवीं शताब्दी में व्यक्ति चिन्तन का मूल-केन्द्र बन गया।'⁴

अस्तित्ववाद मानव कल्याण के चिन्तन की एक प्रगतिशील धारा है। इनके विचार से मानववाद मानव के अस्तित्व को श्रेष्ठतर बनाय रखने में सहायता देता है।⁵ मानववाद का लक्ष्य मानव-अस्तित्व के लिए उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करना है। सार्त्र कहता है 'मानव अपने अस्तित्व को विश्व व्याप्त करके उसका मूल्यांकन करता है, अपने को परिसीमित रखकर जीवन का मूल्यांकन करना क्षुद्रता है।' मानव को सकीर्णता के बन्धन तोड़ने चाहिए, व्यापक स्वातन्त्र्य उसका लक्ष्य होना चाहिए जिससे वह अपना सत्य-रूप पहचान सके। यही मानव कल्याण का मूल स्रोत है।

- 1 Existentialism and Humanism—Jean Paul Sartre (Tr) Philip Mariet, p 41
- 2 Existentialism—Paul Foulque, p 79
- 3 Existentialism and Humanism—Karl Jaspers, p 12-13
- 4 The Alienation of Modern Man—Fritz Pappenheim, p 21-22
- 5 Existentialism and Humanism—Jean Paul Sartre (Tr) Philip Mariet, p 56

उपसंहार

मानव, मृष्टि की गौरवमय अभिव्यक्ति है, जिसे मूल सत्ता के प्रतिरूप और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न धर्म, दर्शन में वर्णित किया गया है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, जिसमें आत्म-ज्ञान की उपलब्धि की शक्ति है। वह सत्ता में सर्वसक्षम स्वीकार किया गया है। भारतीय और पाश्चात्य धर्म-दर्शन में इस विषय का विस्तृत विवेचन हुआ है। वह प्रकृति के गुहा भेदों का ज्ञाता रहस्यों का अन्वेषक, मूल्यों एवं प्रतिभागों का निर्धारक तथा समाज व्यवस्था का संस्थापक है।

प्राकृतिक रूप से और अपने स्वभाव से वह सुख और आनन्द की इह-लौकिक और पारलौकिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहा है। इसी कारण वह अंधकार और अज्ञान के आवरणों को भेद कर ज्ञान और विज्ञान का विद्वत्पथ और प्रणेता बन गया है। मानव विकास का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि उसे अपने लक्ष्यों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए अनेक संघर्षों और द्वंद्वों के बीच से निकलना पड़ा है। जर्मन दार्शनिक रीहल ने इसीलिये कहा है कि मनुष्य को विगत की अपेक्षा भविष्य की ओर देखना है। गीता में मानव को सर्वोच्च और परम तत्त्व स्वीकार किया गया है तथा इस्लाम धर्म में भी इस मान्यता का समर्थन मिलता है। मानव विकास का यह रूप हमें उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में तब देखने को मिलता है जब डार्विन ने बताया कि मनुष्य पशु का विकसित रूप है तथा मार्क्स जैसे दार्शनिक ने कहा कि वह भौतिक परिवेश का परिणाम है।

मानव कला और सौन्दर्य के प्रति अभिरुचि रखता है और ऐसे ही साहित्य और दर्शन का निर्माण करता है जो उसकी भावना और कल्पना को साकार करे। वेदान्त और सूफी दर्शन में मनुष्य को बहुत उच्च स्थान दिया गया और उसे दैवी प्रतिरूप माना गया। इसलिये यह अपेक्षा की गई कि सुन्दर मानव और सुन्दर समाज की रचना हो। सभी दर्शन और विज्ञान मानव-कल्याण के मूल्यों का विवेचन करते हैं। इन मूल्यों के विवेचन के लिए मानववादी विचारधारा का आरम्भ हुआ, जिस का विकास धीरे-धीरे हुआ। यूरोप में मानववाद का एक ऐम मध्यकालीन आन्दोलन के रूप में आरम्भ हुआ जिसने कला, साहित्य, संस्कृति और विचार-दर्शन में मध्यकाल के

अन्त और आधुनिक काल के आरम्भ में, धामूस-चूस परिवर्तन कर दिया था। मध्यकाल में यह धर्मशास्त्र के सुधार का कार्य करता रहा जिसमें चर्च के अत्याचारों के विरुद्ध एक सामान्य व्यक्ति का विद्रोह था एवं विचारों की स्वतन्त्रता की उद्धोषणा भी थी। जहाँ मानववाद का तत्कालीन शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वहीं समाज-सुधार का कार्य भी हुआ। मानववाद ने आभिजात्य साहित्य की पुनर्व्यख्या की और जनसामान्य को उससे परिचित कराया। इसने सुधार के दो मुख्य सिद्धान्त प्रदान किये—मध्यकालीन चर्च की आलोचना तथा धर्मशास्त्र का स्वतन्त्र अध्ययन करते हुए कुरीतियों, अन्ध-विश्वासों, परम्पराओं और रूढ़ियों का भी विरोध किया। इसने साथ ही धर्म और समाज के क्षेत्र में परम्परा और तानाशाहों का भी विरोध किया। स्वस्थ समाज और धर्म-व्यवस्था मानववाद का प्राण-तत्त्व है।

मानववाद का विकास आधुनिक काल तक हुआ और इस विकास-काल में अनेक द्वन्द्व और संघर्ष हुए क्योंकि इसके द्वारा मानव के अस्तित्व और गौरव को स्वीकार करते हुए उसे मानव-ने-द्रित अध्ययन माना गया। मध्य-काल में जहाँ इरास्म, यामस मूर ने इसकी स्थापना पर बल दिया वहीं आधुनिक काल में रैने देकार्त और विलियम जेम्स ने इसे नया रूप दिया। अब मानव-शक्ति में अपरमित विश्वास और व्यक्ति के महत्त्व को माना गया। देकार्त ने ईश्वर से मानव, भौतिक से लौकिक और आत्मा से अनुभूति की ओर ध्यान दिलाया। इस प्रकार एक नव मानववाद की स्थापना हुई। पिलर ने मानववादी विचार-दर्शन को बहुत श्रद्धा से स्थापित किया। सर जूलियन हक्सले ने शिकागो विश्वविद्यालय में डाविन शताब्दी समारोह के अवसर पर कहा कि मानव धर्म-ज्ञान में विश्वास करेगा, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और भौतिक तत्वों की आराधना के स्थान पर लौकिक तत्वों को आदर मिलेगा, एवं मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति को अधिक सच्ची आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी और बौद्धिक रूप से पवित्र सत्य की अनुभूति हो सके। प्रोफेसर ई० ए० बर्ट ने कहा है कि उदार प्रोटेस्टेंट विचारधारा मानववाद की ओर बढ़ रही थी।

भारतीय धर्म-दर्शन में भी मानव की शक्ति का वर्णन करते हुए उसे परहित और परमार्थ द्वारा मानव-कल्याण के लिए प्रेरित किया गया है। अवतारवाद की देवी कल्पना इसी ओर संकेत करती है। बुद्ध और महावीर से लेकर गांधी तक अहिंसा और प्रेम एवं त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया गया है। भारतीय दर्शन में कर्म और ज्ञान पर बहुत बल दिया गया है और भूतदया की भावना को विकसित किया गया है। भारतीय संस्कृति का मूल तत्त्व आध्यात्मिकता और समन्वय की भावना रहा है। विभिन्न कालों में युग की परिस्थिति को पहचानने वाले

लोकनायको ने अपने कर्तव्य का पालन किया। मानव-कल्याण ही उनका श्रेय और प्रेय रहा है। पश्चिम की भाँति पूर्व में भी भ्रज्ज्ञान और ग्रन्धकार के विरुद्ध संघर्ष किया गया।

यह युग मानववाद के चरम-विकास का युग है। बीसवीं शताब्दी में मानव ने सुख की खोज, वैज्ञानिक सत्य का अन्वेषण, मानव-मूल्यों की स्थापना और देशभक्ति के लिए तो कार्य किया ही, इसके साथ ही उसने वर्ण और वर्ग जैसे मानव-विभाजक तत्वों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा। इस युग में उसने प्रकृति के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके सभी रहस्यों को जानकर, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उसके समस्त प्रयत्न मानव-कल्याण के लिए हैं और इस प्रकार विश्व में एकता की भावना का प्रसार हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यूनेस्को द्वारा आयोजित एक सभा में कहा कि 'समस्त ससार में मानव जाति ने एक तर्क और विचारणा को स्वीकार कर लिया है। मानव-बुद्धि और अनुभूति सर्वत्र समान है और यही उसकी जीवन दृष्टि की स्वाभाविक पद्धति है। जिस सत्य को यूनानी दार्शनिकों ने ओलम्पस के शिखरों पर अनुभव किया था, उसी को भारतीय मनीषियों ने हिमालय की घाटियों में अनुभव किया। यूनानी दार्शनिकों ने मनुष्य का अध्ययन गहन रूप से किया है। भरतू ने मनुष्य-मनुष्य के सम्बन्धों पर विचार किया है। वेदान्त में भी इस विषय पर चिन्तन हुआ है।

वर्तमान युग में मानव-ज्ञान ने मूल्यों का सबूट उत्पन्न कर दिया है। यह एक समस्या है कि समस्त विश्व के मूल्यों और भावनों में एकरूपता किस प्रकार लार्ई जाए। इसके लिए एक और आध्यात्मिक समाधान और दूसरों और भौतिक समाधान दिए गए हैं, जिनमें आध्विक विषमता को दूर करने पर बल दिया गया है। किन्तु इस समस्या का हल तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वास्तविक सत्य की न जान लिया जाए। शेक्सपियर के किंगलियर में भी इसी ओर संकेत किया गया है और वेद्रेण्ड रसेल भी इससे सहमत हैं। अस्तित्व-वादी दर्शन में भी मूल्यों का प्रश्न उठाया गया है जो आस्तिक और नास्तिक विचारधारा में बँट गया।

मानववाद न्याय, प्रेम, विश्वास, स्वतन्त्रता, सृजनात्मक चिन्तन, आनन्द और शान्ति की स्थापना का इच्छुक है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो दारोस्व रूप से देश, काल, प्रवृत्ति और ससृष्टि में विद्यमान है। सार्ने ने इसीलिए मानव अस्तित्व और उसके उत्तरदायित्व पर बहुत बल दिया है। उसके अनुसार जब हम दूसरों पर अपना उत्तरदायित्व डालते हैं या किसी कार्य के लिए उन्हें दाय देते हैं, तभी हमारे विश्वास में विकृति उत्पन्न होती है। मनुष्य अपने ज्ञान से अपना ध्यय चुनता है। वह स्वतन्त्र है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतन्त्र उत्पन्न रिया है और वह उस स्वतन्त्रता के लिए उत्पन्न करता है।

भाज ससार अनेक विचारधाराओं से प्रभावित होकर विभिन्न दलों में विभाजित हो गया है। ये सभी मानव-कल्याण और स्वतन्त्रता के उद्घोषक हैं। इसीलिए अनेक राजनैतिक और सामाजिक दर्शन मानवता के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं और उनमें सघर्ष चल रहा है। मुख्य सघर्ष साम्यवाद और पूंजीवाद का है, जिसमें से प्रजातान्त्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साम्यवाद के अग्र प्लेटो, प्रोटेस्टेंट विचारधारा, रिवाडों, एडम-स्मिथ, हीगल, पयोबाक, मार्क्स, एन्जिल्स, लेनिन और नेहरू की परम्परा में मिलते हैं। मानववाद यूनानी दर्शन में चिरस्थाय से पारश्चात्य चिन्तन का विषय रहा है। यूनानी दर्शन से प्लेटो जैसे विद्वान् ने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए प्रजातान्त्रिक मूल्यों पर बहुत बल दिया है। उसका दर्शन आदर्श और नैतिकता पर आधारित है। यूनानी विद्वानों ने मानव हित के लिए सामाजिक स्थिति और उसकी व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। मार्क्स भी पृथ्वी पर एक सुन्दर समाज की स्थापना का इच्छुक था इसीलिए उसने सामाजिक न्याय के लिए सघर्ष किया।

मानवतावादी विचारधारा के पोषण में धर्म का मुख्य-निर्धारण और नैतिकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। धर्म मानवीय चेतना और अपरिमित स्वतन्त्रता का साधन है। यह मानवीय विश्वास की अनुभूति ही नहीं अपितु व्यक्ति और समष्टि की एकता का वह मार्ग है जिसमें प्रेम, स्नेह और बुद्धि से रहने की जीवन पद्धति बताई गई है। ईरानी विद्वान अलफरेबी ने कहा है कि यह एक सार्वभौमिक धर्म है किन्तु उस चरम सत्य के अनेक प्रतीक-वाचक रूप हैं जो कि देश-देश, राष्ट्र-राष्ट्र में भाषा, विधि और रीति-रिवाजों में भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं।

इस त्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से सतप्त ससार में हम मानवता के सुन्दर रूप के दर्शन करना चाहते हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो इस ससार की मृष्टि ही व्यर्थ है। मानव-कल्याण के लिए परहित की भावना सबसे अधिक प्रावश्यक है। पारस्परिक आदर्शों का मतभेद विश्व की सौहार्दता को नष्ट कर रहा है। वास्तव में मानव-जाति आत्मघात की स्थिति में है जबकि यह शास्त्रात्मक की होड़ में व्यस्त है। वह एक गहरी खाई के किनारे पर खड़ी है और उस बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए न ही पूर्व की और न ही पश्चिम की विचार-धाराएँ यह दावा कर सकती हैं कि वही मानवता को बचाने वाली हैं। डा० राधाकृष्णन ने इस विषय में लिखा है कि 'समस्त ससार के मनुष्य एक हैं और पूर्व तथा पश्चिम का भेद अवाञ्छित है।' यह ससार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी इसमें वैचारिक भिन्नता है अतः हमारा कर्तव्य है कि हम एक सामान्य और सन्तुलित मानव-जीवन का निर्माण और शाश्वत-मूल्यों की स्थापना करें। प्रजातन्त्र के मूल में धर्म का तत्त्व भी है। यही भावना मानवता

मे एकता की स्थापना करती है। विगत सघर्ष और विश्व-महायुद्ध से यूनानी, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सभी ने यह सीख लिया है कि हमें झटूठे रहना है। इस भाँति साम्यवादी और गैर साम्यवादियों को भी साथ-साथ रहना है। मानव-कल्याण के लिए पाश्चात्य भौतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ पौराण्य आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है। सर रिचर्ड लिब्रिंस्टोन ने, जो एक महान मानवतावादी हैं, इस बात पर बल दिया है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार होना चाहिए। उनके इस कथन से वैज्ञानिक भी सहमत हैं।

विश्व में सम्यता और सस्कृति का मानव-कल्याण की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनमें मानसिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के सत्त्व होते हैं। यदि हम वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि मनुष्य क्या है और वह क्या करता है? और उसके आदर्श क्या हैं? आदर्श किसी भी सम्यता के निर्माता होते हैं और वही मनुष्य के जीवन में चरितार्थ होते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है? हमारी चेतना विचार, अनुभूति और इच्छा में बँट जाती है और जब यह किसी विशेष आदर्श की ओर उन्मुख होती है तभी वह आध्यात्मिक मूल्य कहलाते हैं। यही सत्य शिवम् सुन्दर है। सम्यता से समानता और स्वतन्त्रता की भावना भी जुड़ी हुई है। स्वतन्त्रता वास्तव में एक बहुत ही मूल्यवान् आदर्श है। धर्म और राजनीति के क्षेत्र में कभी-कभी लोग बहुत उन्मादी हो जाते हैं किन्तु स्वतन्त्रता का मूल्य तो इसी में है जब हम उसका प्रयोग परहित की हानि किये बर्बर करते हैं। मानव समाज और राजनीति का सदस्य होने के नाते कभी भी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची स्वतन्त्रता तो भावना की स्वतन्त्रता है। यह सदाशयता और सत्य का साधन है, जो कि उच्चतम मूल्य हैं। मनुष्य ही मूल्यों का निर्माता और उपभोक्ता है। इनमें सदेह नहीं है कि धर्म और आध्यात्मिकता ने कभी कभी सस्कृति और मानवता का विभाजन कर दिया है, किन्तु वह वास्तविक सस्कृति नहीं है।

अतीत का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि धर्म ने सस्कृति का और मानव-मूल्यों का संवर्द्धन किया है। सगीत, कविता, चित्रकला और वास्तुकला को भी धर्म ने बहुत बढ़ाया है। भारत में धर्म, दर्शन और विज्ञान समन्वित रूप से विद्वानों की रुचि के विषय रहे हैं। धर्म ने आदर्श और नैतिकता की भावना को सर्वाधिक किया, किन्तु धार्मिक उसका रूप विकृत हो गया है। सस्कृति जीवन और विचार की एक पद्धति है जो कि बौद्धिक आदर्शों से प्रेरित हानी है। यह शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क और चेतना को विकसित करती है। वेदों और उपनिषदों में भी इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि धर्म सत्य

से हमारा गारातरवार करना है। ज्येष्ठों के विचार में मरय हमारे भस्तिष्य की दृष्टि उम्र घामोच की धीर से जाता है जो घमान धीर ईर्ष्या के घषवार को नष्ट कर देता है। नागार्जुन धीर सगराणायं भी दुग बाग की जानते थे, इसीलिए उन्होंने मरय की दो भागों में विभाजित किया है—मृत्ति-मरय घषवा घषहारा-मरय धीर परमार्थ मरय। इसीमें उन्होंने सगार की सभी समन्वाघा का हून निवासने का प्रघरन किया। षाट में भी घपने मूल्य मरय की विवेचना ॥ दुगं स्वीकार किया है। इसी प्रकार यह सभी घादर्श ऐसे समन्वय धीर समानता की धीर घषगर होने हैं, जो समस्त मानव जाति का भौतिक-मरयाण तथा घाषिक, राजनीतिक सामाजिक धीर सांस्कृतिक स्वा-घीनता के माय प्रयेक घषिक की उन्नति के समान घषगर प्रदान करते हैं। इस सदर्भ में राष्ट्रीय धीर अन्तराष्ट्रीय मूल्यों की एकता सहायक हो सकती है। समय-ममय पर प्रयेक राष्ट्र धीर जाति ने इस विषय में घपने रीति-रिवाजों, परम्पराओं, नैतिक धीर भौतिक मूल्यों की स्थापना की है।

मानव-समानता धीर स्वतन्त्रता मानववाद के प्रमुग मूल्य हैं। घाज सगार के समस्त विरगित देश यह अनुभव करते हैं कि जिन देशों धीर मानव जाति की उन्होंने परापीन बनाया है धीर यह विवेता बने हैं यह एक मानवीय घषराघ है। लाई पोर्लुस भाठय ने इसके लिए आध्यात्मिक जीवन की पुन. अनुभूति की बहुत घावश्यक बनाया है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए डा० घैरेने क्रोसे ने लिखा है कि घाज हमारे मुग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम एक ऐसे विज्ञान का मृजन करें जो कि मानव-मृगु नहीं, पूर्ण-मानव का विज्ञान हो धीर जिसमें वैयक्तिक धीर सामाजिक शक्तिधोण से आध्यात्मिक मूल्यों का घष्यपन हो। मनुष्य के लिए यह बहुत घावश्यक है कि वह स्वय को जाने घन्यया मानव-जाति का कस्याण सम्भव नहीं है। इन्ही घादर्शों की पूर्ति के लिए मानववादी विचारधारा का प्रारम्भ हुआ। पाल लेहमान के विचारानुसार मानव एक ऐसी आध्यात्मिक धीर आध्यात्मिक अनुभूति का निर्माण करेगा जिसके द्वारा वह मानव-जीवन को मानव-जीवन रहने देगा। यही नव-मानववाद है।

वर्तमान मुग में कोई राष्ट्र घषवा देश मानवता धीर मानव-मूल्यों की घषहेलना नहीं कर सकता। मानव-चिन्तन घष एक विशेष जाति धीर राष्ट्र तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी हो गया है। कोई भी घमें घष मनुष्य को किसी एक विशेष जाति घषवा सस्कृति से सम्बद्ध करके नहीं देखता, घषितु मानव को मानव के रूप में देखता है। यह भावना बीसवीं शताब्दी में राज-नीतिक, घाषिक धीर सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्याप्त हो गई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि समस्त विश्व में सार्वभौमिक मूल्य हों जो मानव-हितो की रक्षा करें। उच्छ खल राष्ट्रवाद तथा र्पजीवाद मानव-जाति के भविष्य के लिए

हानिकारक हैं। यह तथ्य इस कारण सत्य नहीं है कि ससार में युद्ध का भय है बल्कि इसलिए कि यह अनैतिकता है कि कुछ लोग आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं और साधनों के होते हुए भी सुखी जीवन से वंचित रहें। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की घोषणा के विषय में होरेके कॅलेन ने लिखा है कि यह इस विश्वास का आधार है कि मानव जाति मानवीय सम्बन्धों के लिए एक दूसरे से क्या आशा रखती है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शासन और व्यक्तियों में समान रूप से यह समझौता हुआ है कि राष्ट्रीय स्थिरता और स्थायी विश्वशान्ति इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न दलों, जातियों या राष्ट्रा में फैले हुए तनाव के आधारभूत कारणों जैसे दरिद्रता, भुखमरी, अज्ञान, रोग, सामाजिक अत्याचार आदि को दूर किया जाए। यह मानव जाति के कल्याण में बाधक है और जहाँ कहीं भी यह है, वहाँ सबके लिए समान रूप से खतरनाक है।

मानव आशावादी है और यही उसके विकास का कारण है। मानव-कल्मष के चिन्तन का आशावादी दृष्टिकोण सुकरात से गैब्रिल मार्शल तक और वेदो से गाँधी तक मिलता है यही मानवता की पूर्णता का साधन है। उसके पराक्रम और साहस का प्रतीक है। यद्यपि विश्व में आज सर्वत्र निराशा व्याप्त है, किन्तु आशावादित मानव को निरन्तर आगे बढ़ाती रहती है। परिवर्तन कष्टदायक है किन्तु मनुष्य परिवर्तन चाहता है। यही उसकी पीड़ा का कारण भी है। चार्ल्स रेवेन के अनुसार पाल्परिक विश्वास का लक्ष्य है, समाज की रचना और हमारा कर्तव्य है सार्वभौमिक समाज की स्थापना, जो विभिन्न दलों में विभाजित न होकर उच्चतम सध्यों और गरिमायुक्त शक्तियों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। इसी भावना को सार्यक करते हुए बाल्ट व्हिटमैन लिखते हैं—

And now, gentlemen,

A word I give to remain in your memories and minds,
As base and finale too, for all metaphysics, (So to the students
the old professors, At the close of their crowded course)
Having studied the new and antique, the Greek and Germanic
systems,
Kant having studied and stated, Fichte and Schelling and
Hegel,
Stated the lore of Plato, and Socrates greater than Plato,
And greater than Socrates, sought and stated,
Christ divine having studied long,
I see reminiscent today those Greek and Germanic systems,
See the philosophies all, christian church and tenets see,

Yet underneath Socrates clearly see, and underneath Christ the
divine I see,

The dear love of man for his comrade,

The attraction of friend to friend,

Of the well-married husband and wife,

Of children and parents,

Of city for city and land for land

सहायक ग्रंथ-सूची

हिन्दी ग्रन्थ

- 1 अशोक के फूल—प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
- 2 प्राध्यात्मिक साहचर्य—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, (अनु०) डॉ० ज्ञानवती दरबार
- 3 नीति शास्त्र—शान्ति जोशी
- 4 बौद्ध धर्म दर्शन—प्राचार्य नरेन्द्र देव
- 5 बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—डॉ० भरत सिंह उपाध्याय
- 6 भारतीय दर्शन—उमेश मिश्र
- 7 भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय
- 8 भारत और विश्व—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- 9 भारतीय तत्त्व चिन्तन—डॉ० जगदीश चन्द्र जैन
- 10 भारतीय संस्कृति और साधना—महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज
- 11 मानव और धर्म—डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
- 12 मानव मूल्य और साहित्य—डॉ० भमवीर भारती
- 13 मानववाद और साहित्य—डॉ० नवल किशोर
- 14 मृत्युजय रवीन्द्र—प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
- 15 यूरोप का आधुनिक इतिहास—सत्यकेतु विद्यालकार
- 16 राधाकृष्णन का विश्वदर्शन—शान्ति जोशी
- 17 वैदिक संस्कृति का विकास—नरंतीर्य सक्मण शास्त्री जोशी, (अनु०) डॉ० मोरेश्वर दिनकर पराङकर
- 18 वैदिक साहित्य—प० रामगोविन्द त्रिवेदी
- 19 संस्कृति का दार्शनिक विवेचन—डॉ० देवराज
- 20 हिन्दुस्तान की कहानी—जवाहरलाल नेहरू

संस्कृत ग्रन्थ

- 1 अथर्ववेद
- 2 अनुयोगद्वार सूत्र
- 3 भावश्यक सूत्र
- 4 ईशावास्योपनिषद्
- 5 उत्तराध्यायन सूत्र
- 6 ऋग्वेद
- 7 ऐतरेयोपनिषद्
- 8 ऐतरेयब्राह्मण

- 9 कठोपनिषद्
- 10 केनोपनिषद्
- 11 कंदल्य उपनिषद्
- 12 गीता
- 13 गीता रहस्य—बालगंगाधर तिलक
- 14 गीतम घर्म-सूत्र
- 15 चाणाक्य-नीति
- 16 छांदोग्योपनिषद्
- 17 जातक कथा
- 18 तैत्तिरीय संहिता
- 19 दशावतार
- 20 घम्मपद
- 21 ना० पू०
- 22 नागानन्द—श्रीहृष
- 23 नीतिसतक
- 24 पद्मपाताल पुराण
- 25 प्रश्नोपनिषद्
- 26 बृहदारण्योपनिषद्
- 27 बोधिचर्यावतार—आचार्य शांतिदेव
- 28 श्रीमद्भागवत
- 29 महाभारत
- 30 मनुस्मृति
- 31 मुण्डकोपनिषद्
- 32 यजुर्वेद
- 33 योगदर्शन—पातञ्जलि
- 34 लकावतार सूत्र
- 35 विनयपिटक
- 36 शतपथ ब्राह्मण
- 37 शिक्षा-समुच्चय
- 38 सयुक्त निकाय
- 39 सामान्य वेदान्त उपनिषद्—(स०) महादेव शास्त्री
- 40 सुत्तनिपात्त

उर्दू—कुरान

पत्रिकाएँ—1 आलोचना, 2 वल्लभा—मानवता ग्रन्थ, 3 गुरुदेव स्मृति ग्रन्थ

BIBLIOGRAPHY—ENGLISH

- 1 A History of English Literature—Emile and Louis Cazamian
- 2 A History of Europe—Henery Pirenne
- 3 A History of Middle Ages—Sir Sidney Pamter
- 4 A History of Political Theory—C H Sabine
- 5 A History of Western Morals—Crane Brinton
- 6 A Preface to Morals—Walter Lipmann
- 7 A Seminars on Saints—(Ed) T M P Mahadevan
- 8 All Men are Brothers—M K Gandhi
- 9 Albert Schweitzer—An Introduction—Jacques Feschotte
- 10 Albert Schweitzer—George Seaver
- 11 American Philanthropy—Robert H Breinnere
- 12 An Essay on Man—Ernst Cassirer
- 13 An Essay on Man—A Pope
- 14 An Interpretation of Christian Ethics—Reinhold Niebhur
- 15 An Idealist View of Life—S Radhakrishnan
- 16 Authority and the Individual—Bertrand Russell
- 17 Bible
- 18 Confucius—His Life and time—Lui Wuch
- 19 Contemporary British Philosophy—(Ed) J H Muirhead
- 20 Creative Unity—Rabindranath Tagore
- 21 Culture and Restraint—Part IV—H Black
- 22 Contemporary Renewals in Modern Thought—Religion in the Modern World—Jacques Maritain
- 23 Development of Moral Philosophy—Surmadas Gupta
- 24 Eastern Religion and Western Thought—S Radhakrishnan
- 25 Essays in Philosophy—(Ed) C T K Chari
- 26 Ethics—Spinoza—Part—IV, Appendix Section IX & XII
- 27 Existentialism—Jean Paul Sartre
- 28 Existentialism and Humanism—(Ed) Hanns E Fisher
- 29 From Morality to Religion—W G De Burgh
- 30 Force and Freedom, Reflection on History—(Ed) James Hastings Nicholas
- 31 Greek Political Thinkers—William Ebenstein
- 32 Humanism As A Philosophy—Corliss Lamont
- 33 Humanity and Deity—William Marshall Urban
- 34 Humanism and Moral Theory—R Osborn

- 35 Humanism and Education in East and West—UNESCO, 1953, Paris
- 36 Humanism The Greek Ideal and its Survival—Mosses Hadeas
- 37 Humansitic Ethics—Gardner Wilhamy
- 38 Human Society in Ethics and Politics—Bertrand Russell
- 39 Humanism An Ideology—James R. Flynn
- 40 Ideas of the Great Philosophers—S. E. Frost
- 41 Indian Philosophy—Part—I & II—S. Radhakrishnan
- 42 Indian Thought through the Ages—B. G. Gokhale
- 43 In Search of the Supreme—M. K. Gandhi
- 44 In Man's own Image—Ellen Roy & R. Roy
- 45 Indian Culture—B. L. Atreya
- 46 Jainism and Democracy—Dr. Indra Chandra Shastri
- 47 Letters of Aurobindo—Fourth Series
- 48 Lectures in Ethics—Immanuel Kant
- 49 Mahatma Gandhi and Depressed Humanity—R. N. Tagore
- 50 Master pieces of World Philosophy—(Ed.) Frank N. Magill
- 51 My Experiments with Truth—M. K. Gandhi
- 52 Mysticism, Logic and other Essays—Bertrand Russell
- 53 Main Currents of Modern Thought—Rudolf Eucken
- 54 Man and Man The Social Philosophers—(Ed.) Saxe Commins & Robert H. Linscott
- 55 Man Against Humanity—Gabriel Marcel
- 56 New Humanism—M. N. Roy
- 57 New Frontiers for Freedom—Erwin D. Gaxham
- 58 New hopes for a Changing World—Bertrand Russell
- 59 Nichomachean Ethics—(Ed.) H. H. Joachim
- 60 Nine Modern Moralists—Paul Ramsey
- 61 Naturalism and Human Spirit—(Ed.) Yervent H. Krikorian
- 62 Philosophical Essays—Surender Nath Dasgupta
- 63 Philosophic Problems—(Ed.) Modelbaum
- 64 Pragmatism—William James
- 65 Proceedings of the Conference of Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life—Hallowell Ethics III No. 3 (1942)
- 66 Reason, Romanticism and Revolution—Vol. I & II—M. N. Roy
- 67 Reason in Action—(Ed.) Hector Hawton
- 68 Recovery of faith—S. Radhakrishnan
- 69 Reflection on Socialist Era—Ashok Mehta

- 70 Religion and Modern Man—John B Magee
- 71 Sadhna—R N Tagore
- 72 Self Restraint Vs Self Indulgence—M K Gandhi
- 73 Selected Works of Marx—Vol IX
- 74 Studies in European Realism—George Lucas
- 75 Selected Essays—T S Eliot
- 76 Short History of Christian Church—C P S Clark
- 77 Selected Works of Mahatma Gandhi—Srisman Narayan Agarwal
- 78 Studies in Philosophy—A C Dass
- 79 Some Fundamental Problems in Indian Philosophy—C Kunhan Raja
- 80 The Concept of Man—(Ed) S Radhakrishnan and P T Raju
- 81 The Complete Works of Swami Vivekanand—Vol I VI & VIII
- 82 The Perrennial Philosophy—Aldous Huxley
- 83 To Himself—Marcus Aurelius
- 84 The Humanity of Man—Ralph Barton Perry
- 85 The Wisdom of Confucius—Lin Yu Tang
- 86 The Socialist Idea—(Ed) Lerszek Kolakowski and Stuart Hampshire
- 87 The Task of Rationalism—in Retrospect and Prospect—John Russell
- 88 The Facts of the Moral Life—Wilhelm Wundt
- 89 The Moral Nature of Man—A Cambell Garnett
- 90 The Reconstruction of Humanity—Pitrim A Sorokin
- 91 The Religion of Man—R N Tagore
- 92 The Myth of Modernity—(Tr) Bernhard Mial
93. The Nichomachean Ethics—(Ed) D P Chase
- 94 The Basic Writings of Bertrand Russell—(Eds) Egner and Denom
- 95 The Meaning of Life in Hinduism and Budhism—Floy H Ross
- 96 The Soul of India—Bipin Chandra Paul
- 97 The Bodhisattava Doctrine—Hardayal
- 98 The Cultural Heritage of India—Vol I
- 99 The Nature and Destiny of Man—Reinhold Neibour
- 100 The Religion of Hindus—(Ed) Kenneth W Morgan
- 101 The Crisis of the Human Person—J B Coates
- 102 The Principles of Morality and the Departments of Moral

- Life—Wilhelm Wundt
 103 The Pragmatic Humanism of F C S Schiller
 Abel
 104 The Mind of Africa—W E Abraham
 105 The Ideal of Human Unity—Sri Aurobindo
 106 The Myth of the State—Ernst Cassirer
 107 The Elements of Folk Psychology—Wilhelm W
 108 The World of Humanism—Myron P Guilmett
 109 Towards Universal Man—Rabindra Nath Tagore
 110 True Humanism—Jacques Maritain
 111 Truth in God—M K Gandhi
 112 The Philosophy of Ernst Cassirer—P A Schilpp
 113 Religion Culture—(Ed) Walter Leisbrecht
 114 People and the Novel—Ralph Fox
 115 For Human Welfare—UNESCO, 1962
 116 Humanism and Education in East and West—U
 1953 Paris
 117 Leaves of Grass—Walt Whitman
 118 October Revolution, Impact on Indian Literature—
 Rais
 119 Women—M K Gandhi
 120 World Fellowship—C F Weller

ENCYCLOPAEDIA

- 1 Colliers Encyclopaedia
- 2 Encyclopaedia of Britannica—Vol IX
- 3 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI
- 4 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII
- 5 International Encyclopaedia of Social Sciences V
- 6 The Encyclopaedia of Americana—Vol XIV
- 7 The Encyclopaedia of Religion (Ed) Vegilius Ferri

MAGAZINE

Journal of India

XII (Dec 1963)

- Life—Wilhelm Wundt
- 103 The Pragmatic Humanism of F C. S Schiller—Reverend Ahel
- 104 The Mind of Africa—W E Abraham
- 105 The Ideal of Human Unity—Sri Aurobindo
- 106 The Myth of the State—Ernst Cassirer
- 107 The Elements of Folk Psychology—Wilhelm Wundt
- 108 The World of Humanism—Myron P Gilmore
- 109 Towards Universal Man—Rabindra Nath Tagore
- 110 True Humanism—Jacques Maritain
- 111 Truth in God—M K Gandhi
- 112 The Philosophy of Ernst Cassirer—P A Schilp
- 113 Religion Culture—(Ed) Walter Leibrecht
- 114 People and the Novel—Ralph Fox
- 115 For Human Welfare—UNESCO 1962
- 116 Humanism and Education in East and West—UNESCO 1953 Paris
- 117 Leaves of Grass—Walt Whitman
- 118 October Revolution Impact on Indian Literature—Qamar Rais
- 119 Women—M K Gandhi
- 120 World Fellowship—C F Weller

ENCYCLOPAEDIA

- 1 Colliers Encyclopaedia
- 2 Encyclopaedia of Britanica—Vol IX
- 3 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol VI
- 4 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol VII
- 5 International Encyclopaedia of Social Sciences Vol X
- 6 The Encyclopaedia of Americana—Vol XIV
- 7 The Encyclopaedia of Religion (Ed) Vegilius Fern

MAGAZINE

Journal of Indian History—Vol XII (Dec 1963)

